四庫全書

子部

三易洞璣卷十二

明　黄道周　撰

雜圖經下

易日也詩月也春秋舍也其在易則不見詩春秋其在詩則易春秋之道著矣故月以簡日日以簡星發率其中以知其端易以晝之詩以夜之春秋舍之夫易則其成序也易二百九十六歲而軌首改政三百一十二歲

丙辰朔更會合二與一存九去六而氣朔盈虛劑乎其間故詩三百一十有二步易之端以交春秋去其十五一與二合二百九十有六步春秋端以為元始故詩與春秋分軌之半中於乾坤天地之圭璋也魯隱公三年辛酉春二月己巳朔食乾坤之中會其上易軌三十有二歲蒙師初交為詩之上際其下易軌三十有二歲屯比初交為詩之飫歸故詩有五際三百八十歲絀四以終於爻象嬴四以始於春秋蒙師初交在平王之己丑

秦敗戎師略有岐西小戎鐵駟在是歲也其上一軌六十四歲在宣王之乙酉魯武公薨立公子戲齊弑厲公立公子赤風雅已變春秋且作屯比初交在莊王之癸巳齊宋陳蔡與魯伐衛擊鼓執殳在是歲也其下一軌六十四歲在襄王之乙未晉室再霸天子復降木瓜黄鳥上下其間王蹟盡熸風響絕矣故詩有七始裁為五際文武以降五百三十二年去其兩際一百五十有二文王五年庚寅正月癸亥朔日南至迨於成王丙午十

有三年禮樂迺備雅頌之作則於是始平王四十年庚戌正月癸酉朔日南至迨於惠王丙寅二十有二年辛亥朔至列國之令束於霸政春秋與詩迺更為命故詩者周公之事春秋者仲尼之志也仲尼治詩斷自春秋其上三百二十四年其下二百四十三年七八之數與九六參兩經之閒中於乾坤四八相距以為元際故其道頹乎其易明確乎其易知也辛亥朔至與貞卦會雜卦之行稽於其中貞雜中終於日相值各七千二百九

十六歲葢自文王而前至於丙寅辛亥朔至百一十四
軌而濟之中際也遡其始交孚過之中周軌餘歷三千
二百是則屯需之間矣故詩自成王而上隱公而下各
六十八歲七軌之歷裁為五際徑而繩之三百八十文
王之五年日至以始春秋之五年雜緯以中木德衰旺
火著其兆生成始究年世之義則於是取也故亥者木
之始根也寅者火之見榮者也庚寅之歲日在癸亥文
王始作靈臺究之後八載丁酉在无妄之中際是文王

之十二年文王享國凡五十載丁酉而後三十二年一
以為勿藥一以為有眚故終身以無妄自命也無妄之
貞卦在於大有大有則天祐無妄則不祐文王不自以
為天祐而凛戒於物眚故愠疾不殄文王則自以為固
有之也無妄四中值履初九履虎咥人在文王之三十
四年跛履眇視四友之事武人大君廉來之致也益之
初九利用大作文王受之益之六二鷹揚棄龜則文王
不受之聖人之或受不受則亦皆命也謂是我之固有

故取之而不辭棄之而無怨祥至而不疑變猝而無患
益之六三无妄之九四夫武周公皆用之矣武王之享
帝周公之告圭兩者天下之疑事也聖人為之而以為
固然故聖人之為易其父子兄弟不相為命也聖人之
為詩使風雷鬼神讀之久迺信无妄損益鴟鴞東山是
矣成王十三年丙午正月辛丑朔日南至下武始作公
劉究之是在益之六四用依遷國洛汭是十天下迺福
穆王六年壬戌正月己卯朔日南至泂酌始作板蕩究

之是在艮之六五祗宫既營黄竹是廵徐越不寧故公劉者洛汭之事卷阿者馳驟之刺也作豐之後二百九十六年營洛始東徐越之後百六十年而敗于姜戎故自民勞而下昭穆之威則亦且殫矣懿王十六年戊寅正月丁巳朔南至又三年庚辰遷于槐里在蒙之上六是謂棘欲不得其匹夷厲迺恤宣王二十一年甲午正月乙未朔南至明年命王子多父人明年王師敗于條在師之六二晉則多故而鄭始有國自板蕩而下召旻

而上百五十二載抑戒所治備舉之矣故聖人之於世有不兼舉也而作者皆備之昭穆之勞民懿之夸毗夷之疾威則皆見之厲幽之世也樂則有厲有宣有豳詩則有江有漢有秦夫聖人則亦何所不治者乎聖人之治仰視天道俯察列國其著者在於江漢大者在於南北周室之日在於婺女南正軒轅南北垢復百八十三度雅頌負陽列國負陰鹿鳴之治自北而南關雎之治自南而北三垣之間去九與六施於列國百六十有一

緯道廣狹各百四十有八而究南北故三垣之治數簡而軌遲列國之治數繁而軌遬自軒轅以東有天廟天相少微長垣明堂靈臺暨於杓北獄市環衛之所從出大儀少威王禮林樂於是乎在名星一百三十六可數者六百一十七太微天市為之統首以命二雅宋為嘉客集於招摇之下自軒轅以西有樽鉞旗斿陵屏離宮暨於苑囿倉困林壘之所從出秦函鬼井晉參魏畢衛定齊虛於是乎在名星一百六十有一可數者四百有

八十五車螣蛇為之統首以命十有五國魯為嘉主集於附路之下故魯之與宋周室之主客也鄭之從宋衛之從魯兩者河漢之北壯也鄭衛之在風以為二伯魯宋之在頌以為兩恪在天子則值其二恪在侯國則用其兩伯故名星二百九十有六星數一千九十有六宋鄭魯衛相從於列國之內也存魯宋之星步九野之數一千二十有四四之以盡周星之歷故觀於朔始相會命一以十期以視支閏以視干而星日相差不夜之積

舉可知矣故詩之五際則各有三義焉義各有五起焉星之從日日始於至至有五部部有四章上下春秋兩周之際各四章歲紫宫太微螣蛇天市五車分起治之日之從歲歲本於易易始五軌五軌之積三百二十循於先天雜緯所治皆在丑維兩協之間折咸牽牛天根神宫人星分起治之月之從朔朔與閏叶詩自爲候候五氣舍一舍之候各五十九餘分小七自酉而未而巽而寅而壬復合於酉五舍之積二百九十五分三五微

贏以為朔實甲巳乙庚丙辛丁壬戊癸分起治之故詩易春秋皆以五十自相命也五以命際十以命月六百四十月而易軌以終萬八千九百四十四歲而詩易更始乘以四七則詩易春秋軌際之義皆盡矣故詩自鹿鳴至於何草文王至於旨旻百有五篇河漢之中天下活隆所為權始也萬物之數合兩與參以三除之範於百五莫復敢過環百九十以為邉際故月交卦會三乘之間而天地之情著萬物之形得也物生於數存於德

播於音數以立命德以表性音以著情理性平情以宅於命故其水土不盭星日以正五化之帝不與天子争柄文王公劉鹿鳴斯干楚茨之詩是也五詩之治各七十六歲文王治於内則二南治於外公劉治於内則邶鄘衛治於外二南者周公之誨三衛者召康公之誠也鹿鳴治於内則王鄭治於外鹿鳴角也徵生於角角生於羽六八之數半用其合故其聲引羽出太簇之隂其音中於清角斯干治於内則齊魏唐秦治於外楚茨治

於內則陳鄶曹邕治於外斯干羽也羽以生角角以生
徵六九之數全用其合故其聲引徵出夾鍾之陰其音
中於少羽楚茨徵也徵以生宮宮以生商九八之數全
用其合故其聲引商出南呂之陰其音中於大徵故聲
生於律音生於聲律者母也音者子也太簇之陰為羽
四十八夾鍾之陰紬徵五十三南呂之陰為商七十二
文王之聲出於甤賓之陽公劉之聲出於太簇之陽甤賓
之陽為徵宮生於徵太簇之陽為商商止於商故文王

之宫五十有六公劉之商七十有二五詩之合損益三百列國從之或半或合圭尺所揆隆替清濁則於是歸也故詩者呼鬼神之情推物而應之也鬼神之德集於中垣候於天門或陽或陰或高或深動其情名則響與之尋故南者音之始薰也關雎鵲巢皆在軒轅之南宫廟所治帝后是處日在於元枵則鶉火為主聖人之治風以為之客南以為之主央以正其男姤以正其女江漢以北十有三國速滅者六未有慎其宵德者也君子

之慎其宵德以夜不息火晝不舉樂而關雎用之以含其澹志肆其鐘鼓是以治則始治以亂則終亂是聖人之所懼也聖人為詩以別垣野正中外審正變齊物軌皆風以為之候雅以為之會無中聲者為之閏有中聲者為之主變風之不得全律則鴻雁祈招為之主黍離在中呂之陰權輿在黃鐘之陰中呂半之窮也黃鐘半之則未窮也其得全律則板蕩崧高蒸民為之主東山在南呂之陽黃鳥在黃鐘之陰黃鐘之陰則窮也南呂

之陽則未窮也故豳之與南王之與秦四者正變之環始也天下之治河漢所負不在於中土則繫於首尾故螣蛇太微五車天市相次為會列國之宄為十三次三垣夾治是則詩之疆理也春秋而下兩漢迸季有二十六主許洛雲擾以汚妹土典午嗣王華夷方攘大火壽星回通彼疆南齊北魏則曰陸梁以授秦唐迺有終南至于渭陽西德既卒汴梁是宅太皡之墟實撫南服何以終之滅曹者宋又三百八十歲迺雅迺頌故文王清

廟各三十有一所以分晷天地遂貞雜之撰也貞之視晷以候分至雜之視軌以候於中隙律呂相吹風生其間故風者貞雜之所間生也聖人之治星以紀之月以步之日以視之風以聽之四始舉中而神物之情名皆應矣故易之與律律之與歴三者不獨為治也宣王二十一年朔至之歲魯殺子戲其先十二年乙酉魯武公敖甍子戲立立戲則伯御必殺戲殺戲則又必殺伯御豎其一否殺其兩臧是在師之初隙樊仲山甫嘗道之

故樊仲山甫之為律不異於周太師之為律周太師之為律不異於周文公之為律也宣王三十九年壬子王師敗績于千畝甲寅王師敗于申是在師之六三輿尸之凶弟子受之辛酉幽王二年鄭始滅鄶乙丑冬十月辛卯朔日食於龍尾王師敗于陸渾是在師之六四於是則在中交矣已巳王師伐申明年申入鄶人及犬戎入於宗周王室迺東秦人立侯江漢自王是在師之六五輿尸之凶長子受之於是五際則小既矣鎬京之入

洛秦人之合亹益始師終遷國輿尸聖人則未嘗不知也知而圖之定命訏謨勿用小人不遷厥都故聖人之惡虢石榮夷甚於其惡犬戎褒姒也犬戎褒姒從之則以為小人虢石榮夷從之則以為君子秦本牧圉因亂迺憤績則未報而祀上時夫以為小人則以死懃事以為君子則非王之伯叔甥舅與其卿士故天子之爵命與其土宇不可以施下也爵命土宇可以施下則斧扆之側稅之如舍平王十八年戊子秦敗戎師遂畧岐西

文王鹿鳴於是廼既凡伯傷之廼思召公為召旻之詩故召旻者五際之終而六軌之始也師以上終坤以六始履霜堅氷小人發機仲尼之為春秋裁於坤中處於坤始蓋於坤始作而歎曰臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所繇來者漸矣於是先後蓋四百八十六年周始為秦子父臣君何尊何親冽風在山虎兕則神夫非仲尼其誰以知之乎文王知終仲尼知始夫仲尼則猶周公之志也

右圖皆以雜卦為序中分乾坤上下三十二卦春秋元年斷自乾坤之中上為詩之五際下為春秋之三軌也春秋僖公五年即惠王二十二年丙寅歲正月辛亥朔日南至上距平王四十年庚戌歲正月癸酉朔日南至七十六年不盡九年為春秋之元年二下各三十二年為坤軌之初終則上至平王十七年丁亥下至莊王六年庚寅共為一軌之年也今自隱公三年日食為坤軌之正中則上下皆移二年故貞雜二交中終之會各有差歲要以僖公丙寅歲辛亥朔至以為際始貞甚於是交終雜卦於是交中陽亂陰之差會之所不過也一際日至七十六年一軌卦交六十四歲軌際相追每七千二百九十六年而後合貞雜相值率始於卯酉平於子午自丈王而前易軌大周又行五十卦則辛亥朔至在屯需之際矣易軌四千三百七十四年而退九歲故日至在平王庚戌歷元在平王已未今以七千二百九十六年為元者

除四千九十六年餘三千二百始於孚過交於屯需去屯需之百二十八爲七千一百六十八不及歲周半交於乾中以十約之爲七百二十九餘甲之六也自辛亥朔至上一蔀首爲平王庚戌四十年正月癸酉朔至又上一蔀首爲宣王甲午二十一年正月乙未朔至又上一蔀首爲懿王戊寅十三年正月丁巳朔至又上一蔀首爲穆王壬戌六年正月己卯朔至又上一蔀首爲成王丙午十三年正月辛丑朔至又上一蔀首爲文王庚寅五年正月癸亥朔凡七際七始五百三十二年去文王之庚寅惠王之丙寅前後兩際斷自成王之丙午至惠王之乙丑三百八十年詩易循軌合行其間成王七年壬寅當益之六四其先二年庚子二月乙未王自周至豐三月戊申太保至洛卜宅庚戌攻位于洛汭乙卯公至洛戊午郊社冬十一月戊辰册周公後以春秋已未繩之則是歲正益之六四也凡共和而上譜歷差池難以繩準

直以克商歲在戊子正月癸卯朔十二月甲寅冬至
揆諸前後晦朔最真與史記左氏合則他可勿問也
武王命命修短之歷不復可稽然以戴記夢齡度之
可後文王十七八載竹書及逸周書武王受命皆十
七年尚書克商在十三年必無文王改元服殷武王
子襲父年之理今合諸典緯通之文王即位五十年
武王受命十七年周公攝政七年成王復辟三十二
年顧命之作在成王辛未春二月丙午朔癸亥哉生
魄王不豫甲子迺洮乙丑王崩上距文王元年一百
有六歲文王五年庚寅爲日至之始猶在无妄之六
三至十年乙未在无妄之九四四十二年五星聚于
房赤烏集于周社在益之初九成王四年巳亥益軌
迺中下距春秋元年坤中爲五際六軌三百八十四
年文王庚寅癸亥朔際禮樂未作成王而後始備詠
歌文王大明音律相近在成王丙午爲五際始公劉
次之鹿鳴又次之斯干楚茨又次之以領六軌凡詩

雅頌十五國皆自為始際而要以此五篇為端周頌三十一篇上應紫宮清廟我將振鷺有容載芟分為始際大雅三十一篇上應太微文王皇矣既醉民勞崧高分為始際小雅七十四篇上應天市鹿鳴彤弓斯于四月賓筵分為始際以下諸風亙有先後衛列三風猶康之有三誥項侯治邶鄘侯治鄭武公治衛皆在厲宣之朝至木瓜而終於齊桓之世鄭在王後猶衛之在王前寄帑虢鄶即在幽平之際至溱洧而終於晉文之世故衛之相宣與齊之遺衛鄭之相乎與晉之伐鄭優劣修短德運一也衛文公燬之卒尚後於齊桓九年鄭文公接之卒與晉文公同歲故桓文之澤相去十六載而王國孟良詩有五際止於齊桓而不及晉文春秋所載詳於究忽而簡於文繆上下之際略可識也宣王二十一年甲午年春正月庚寅南至為列國之始齊魏唐秦自為一列陳檜曹豳自為一列皆始於甲午魯殺懿公戲立公子伯御列國

之變則自此始也其先七年戊子衛武公始立後一年乙未始錫鄭桓公是衛鄭之始凡百三十年而齊桓始立二雅之歷盡列國之風絕故聖人以鄭衛為同姓之夾輔齊秦為異姓之網紀載驅猗嗟在襄桓之時黃鳥渭陽在穆康之際列國考驗不出百八十三年天地之交著升降之義備矣凡詩有垣野皆別中外以為卦周今言國風一百六十一篇始始而終坤雅頌一百五十一篇始復而終乾者著據河漢言之河漢以內謂之三垣以外謂之列國三垣之下有宋鄭從於宋北不舉吳越南不舉荆楚以為內外之限自吳越而上危虛在齊室壁在衛奎婁在魯至於魯與宋直而艮坤始中南北分際自荆楚而上鬼井在秦參觜在唐畢昴在魏至於魯與周等而星張奎婁艮巽是居二南燕魯分星所屬伏見於詩亦可知矣故二南有風始於星張而燕魯無風不分於奎尾楚在江漢而奪楚以與周宋在三垣而益鄭以與宋故

魯以宗國反始於豳燕以箕尾代興於宋詩之與奪
與春秋相爲表裏也春秋所存因文於史具義已備
至於詩而聖人與奪權用大著凡詩中所存侯伯之
國見夷滅者無甚失德皆列爲風陳唐邶鄘皆楚所
滅詩不錄楚而錄四國又曹滅於宋檜滅於鄭魏滅
於晉或遠或近小大相併詩不盡錄其所錄者上下
三際別爲一義與易終始故自鄭衛而上王室兩遷
齊魏而下戰國雄始陳檜之餘郡邑將墟自兩漢而
降列國廢興猶可以義起也凡詩三百一十二篇亡
辭者六別繫者九南陔自華華黍由庚崇丘由儀傳
誦所不存必初無其篇存而復刪故韶諷遂絕商頌
五篇魯頌四篇既爲正考甫史克之遺則與周歷列
國汙隆無涉因類別繫重其宗國云耳去九與六爲
十五篇則周詩所遺二百九十有七巧言何人斯合
爲一篇則二百九十有六易積周甲之數每歲退天
十三辰八分四釐二毫二絲凡二百九十六年而退

易一部四千九十六故詩與春秋皆退易一部貞之起也雜之起此中於乾坤上下半部其易一也以二百九十有六當一月二十九日五千三百五分九十三秒之數月周一部則六百四十月而易軌大周萬八千九百四十四歲而詩易更始也凡詩二百九十六篇千九十六章以四乘之為一歲經辰之數依之為九野三垣經星之數因其篇章畨其聲末以辨律呂頌得中聲雅用全律風多半律及其子聲幽以風而當小雅以頌而當大雅時用全律出以中聲故幽風魯頌為列國之會歸商周之閒際也季札韓起皆當孔子刪述之前所觀詩樂易象春秋已俱條理如仲尼之所次第是知周室柱下別有藏編詩樂春秋皆于象緯後世所傳詩推度災以卯酉之際為革政午亥之際為革命天保在卯祈父在酉采芑在午大明在亥又汜歷樞云大明在亥水始也四牡在寅木始也嘉魚在巳火始也鴻雁在申金始也其說雖淺

跡然其大指在商周戰國秦漢之際不為耳食蓋緯書之於經猶公穀之解義有口授而無筆證略開緒論沿積叢訛其實聖言有綫未絕今致其法二雅大小百十一篇亡篇者六為百有五上自文武至於幽平三百八十年文王至思齊六篇在文王庚寅火始之歲日在癸亥鹿鳴至湛露十四篇應之癸亥甲木之始紫宮為至天廐應之是為一際皇矣至行葦六篇在成王丙午火盛之歲日在辛丑彤弓至行野十四篇應之辛丑水德之宅太微為治天市應之是為二際既醉至卷阿六篇在穆王壬戌內火之歲日在己卯斯干至蓼莪十四篇應之己卯木德之榮天廐為治太微應之民勞至雲漢六篇在懿王戊寅火始之歲日在丁巳大東至鴛鴦十四篇應之丁巳木之再榮紫宮為治太微應之是為四際崧高至召旻七篇在宣王甲午火盛之歲日在乙未頍弁至何草十八篇應之乙未木德之宅大微為治五車應之是為

五際五際不當其世而意義可通述事之作或有因時而道古之篇要唯自昔也詩二百九十六篇斷自成王甲午迨平王庚戌為二百九十六年與易軌日至退歷相值春秋之所立始以南北姤復垣野河漢周環推之則大雅三十一篇縣於二南小雅七十四篇夾於齊鄭頌與商魯攜於婁角之間兩雅初分天門之前鬼神之所候聽也緯書粗得影響又考歷不正不辨歲日然其遺緒猶存源流可泝學者因是求之仲尼之故說多有未亾者矣

雜圖緯下

雜緯 自初周至春秋

庚寅文王五年癸亥朔至

辛卯

貞緯 自季漢至初唐

戊午蜀延熙吳赤烏元年

己未

壬辰
癸巳
甲午
乙未无妄乾
丙申无妄夬
丁酉无妄未濟
戊戌无妄歸妹
己亥无妄頤
庚子无妄訟
辛丑无妄復
壬寅无妄坎
癸卯无妄旅
甲辰无妄中孚
乙巳无妄鼎
丙午无妄同人
丁未无妄遯

庚申魏正始元年
辛酉
壬戌小過乾
癸亥小過屯
甲子小過需
乙丑小過師
丙寅小過小畜
丁卯小過泰
戊辰小過同人
己巳小過謙魏嘉平元年
庚午小過隨
辛未小過臨
壬申小過噬嗑吳主權卒
癸酉小過剝
甲戌小過无妄魏廢主芳
乙亥小過頤

戊申无妄泰
己酉无妄家人
庚戌无妄蹇
辛亥无妄節
壬子无妄恒
癸丑无妄困
甲寅无妄明夷
乙卯无妄復
丙辰无妄蠱
丁巳无妄頤
戊午无妄賁
己未无妄豫
庚申无妄升
辛酉无妄无妄
壬戌无妄益
癸亥无妄艮

丙子小過坎
丁丑小過既濟
戊寅小過小過吳廢主亮
己卯小過節
庚辰小過兑魏弑其主髦
辛巳小過旅
壬午小過歸妹
癸未小過艮蜀漢降魏
甲申小過鼎晉泰始元年
乙酉小過升
丙戌小過升
丁亥小過姤
戊子小過益
己丑小過解
庚寅小過睽
辛卯小過明夷

甲子无妄蒙
乙丑无妄觀
丙寅无妄師
丁卯益之坤
戊辰益之比
己巳益之臨
庚午益之屯
辛未益之震
壬申益之損
癸酉益之大畜
甲戌益之萃
乙亥益之謙文王五十年
丙子益之噬嗑武王元年
丁丑益之兌
戊寅益之隨
己卯益之剝

壬辰小過大壯
癸巳小過恒
甲午小過坤
乙未小過咸
丙申小過遯
丁酉小過晉
戊戌小過家人
己亥小過蹇
庚子小過損吳主晧降晉
辛丑小過夬
壬寅小過萃
癸卯小過困
甲辰小過革
乙巳小過震
丙午小過漸
丁未小過豐

庚辰蓋之晉
辛巳蓋之井
壬午蓋之咸
癸未蓋之渙
甲申蓋之解
乙酉蓋之睽
丙戌蓋之否
丁亥蓋之大壯
戊子蓋之大有王十三年
己丑蓋之革武王十四年
庚寅蓋之小過
辛卯蓋之豐
壬辰蓋之離
癸巳蓋之小畜
甲午蓋之需成王元年
乙未蓋之大過

戊申小過巽
己酉小過渙
庚戌小過中孚晉主炎殂
辛亥小過未濟永平元年
壬子小過離弑楊太后
癸丑小過大過
甲寅小過大畜
乙卯小過復
丙辰小過賁
丁巳小過觀
戊午小過蠱
己未小過豫廢太子遹
庚申小過大有殺賈后
辛酉小過否廢帝尋復立
壬戌小過履
癸亥小過比張方陷京師

丙申益之漸
丁酉益之既濟
戊戌益之姤
己亥益之乾
庚子益之夬營洛元年
辛丑益之未濟
壬寅益之歸妹
癸卯益之頤
甲辰益之訟
乙巳益之履
丙午益之坎辛丑朔至
丁未益之旅
戊申益之中孚
己酉益之鼎
庚戌益之同人
辛亥益之遯

甲子小過訟頡入京師
乙丑小過蒙帝自鄴如娠
丙寅中孚乾惠帝還洛殂
丁卯中孚屯永嘉元年
戊辰中孚需劉淵稱漢
己巳中孚師
庚午中孚小畜劉聰自立
辛未中孚泰石勒陷洛陽
壬申中孚同人
癸酉中孚謙懷帝殁于平陽
甲戌中孚隨
乙亥中孚臨
丙子中孚噬嗑劉曜陷長安
丁丑中孚剝愍帝沒于平陽
戊寅中孚无妄大興元年
己卯中孚頤

壬子益之泰
癸丑益之家人
甲寅益之蹇
乙卯益之節
丙辰益之恒
丁巳益之困
戊午益之明夷
已未益之復
庚申益之蠱
辛酉益之弱
壬戌益之賁
癸亥益之豫
甲子益之升
乙丑益之无妄
丙寅益之益
丁卯益之艮

庚辰中孚坎
辛巳中孚既濟
壬午中孚小過元帝崩
癸未中孚節大寧元年
甲申中孚兑王敦敗沒
乙酉中孚旅明帝紹崩
丙戌中孚歸妹咸和元年
丁亥中孚艮
戊子中孚鼎蘇峻陷京師
已丑中孚井石勒擄劉曜
庚寅中孚升石勒自立
辛卯中孚姤
壬辰中孚益
癸巳中孚解石勒殂宏立
甲午中孚睽蜀主李雄卒
乙未中孚明夷石虎自立

戊辰益之蒙
己巳益之觀
庚午益之師
辛未艮之乾成王卅八年
壬申艮之比康王元年
癸酉艮之臨
甲戌艮之屯
乙亥艮之震
丙子艮之損
丁丑艮之大畜
戊寅艮之萃
己卯艮之謙
庚辰艮之噬嗑
辛巳艮之兌
壬午艮之隨
癸未艮之剝

丙申中孚大壯
丁酉中孚恒
戊戌中孚坤
己亥中孚咸
庚子中孚遯
辛丑中孚晉
壬寅中孚家人成帝衍崩
癸卯中孚蹇建元元年
甲辰中孚損康帝岳崩
乙巳中孚夬永和元年
丙午中孚萃
丁未中孚困蜀李勢降
戊申中孚革
己酉中孚震
庚戌中孚漸冉魏滅石氏
辛亥中孚豐苻健稱秦

甲申艮之晉
乙酉艮之井
丙戌艮之咸
丁亥艮之渙
戊子艮之解
己丑艮之睽
庚寅艮之否
辛卯艮之大壯
壬辰艮之大有
癸巳艮之革
甲午艮之小過
乙未艮之豐
丙申艮之離　庚王廿五年
丁酉艮之小畜　昭王元年
戊戌艮之需
己亥艮之大過

壬子中孚巽　慕容雋滅冉
癸丑中孚渙
甲寅中孚中孚
乙卯中孚未濟
丙辰中孚離
丁巳中孚大過　苻堅自立
戊午中孚大畜
己未中孚復
庚申中孚賁　燕慕容暐立
辛酉中孚觀　穆帝聃崩
壬戌中孚蠱　隆和元年
癸亥中孚豫
甲子中孚大有
乙丑中孚否　哀帝丕崩
丙寅中孚履　大和元年
丁卯中孚比

庚子艮之漸
辛丑艮之既濟
壬寅艮之姤
癸卯艮之乾
甲辰艮之夬
乙巳艮之未濟
丙午艮之歸妹
丁未艮之頤
戊申艮之訟
己酉艮之履
庚戌艮之坎
辛亥艮之旅
壬子艮之中孚
癸丑艮之鼎
甲寅艮之同人
乙卯艮之遯　昭王十九年

戊辰中孚訟
己巳中孚蒙　桓溫還廣陵
庚午節之乾　秦擄慕容暐
辛未節之屯　咸安元年
壬申節之需　簡文帝崩
癸酉節之師　寧康元年
甲戌節之小畜
乙亥節之泰
丙子節之同人　秦陷涼州
丁丑節之謙
戊寅節之隨
己卯節之臨
庚辰節之噬嗑
辛丑節之剝
壬午節之无妄
癸未節之頤　秦師敗于淮

丙辰艮之泰 穆王元年
丁巳艮之家人
戊午艮之蹇
己未艮之節
庚申艮之恒
辛酉艮之困
壬戌艮之明夷 己卯朔至
癸亥艮之復
甲子艮之蠱
乙丑艮之巽
丙寅艮之賁
丁卯艮之豫
戊辰艮之升
己巳艮之无妄
庚午艮之益
辛未艮之艮

甲申節之坎
乙酉節既濟 姚萇殺秦
丙戌節小過 燕垂殺秦丕
丁亥節之節
戊子節之兌
己丑節之旅
庚寅節之歸妹
辛卯節之艮
壬辰節之鼎
癸　節之井
甲午節之升 姚興殺秦登
乙未節之姤 跖拔魏敗燕
丙申節之蠱 武帝曜殂
丁酉節之解 隆安元年
戊戌節之睽 魏始華服
己亥節明夷 桓元孫恩叛

壬申艮之蒙
癸酉艮之觀
甲戌艮之師
乙亥蒙之坤
丙子蒙之比
丁丑蒙之臨
戊寅蒙之屯
己卯蒙之震
庚辰蒙之損
辛巳蒙之大畜
壬午蒙之革
癸未蒙之謙
甲申蒙之噬嗑
乙酉蒙之兌
丙戌蒙之隨
丁亥蒙之剝

庚子節之大壯
辛丑節之恒
壬寅節之坤
癸卯節之咸桓元稱帝
甲辰節之遯劉裕誅桓元
乙巳節之晉
丙午節之家人
丁未節之蹇
戊申節之損
己酉節之夬魏弒其主圭
庚戌節之萃劉裕尅南燕
辛亥節之困
壬子節之革
癸丑節之震
甲寅節之漸
乙卯節之豐

戊子蒙之晉
己丑蒙之井
庚寅蒙之咸
辛卯蒙之渙
壬辰蒙之解
癸丑蒙之睽
甲午蒙之否
乙未蒙之大
丙申蒙之大有
丁酉蒙之革
戊戌蒙之小過
己亥蒙之豐
庚子蒙之離
辛丑蒙之小畜
壬寅蒙之需
癸卯蒙之大過

丙辰節之巽　劉裕克洛陽
丁巳節之渙　劉裕克長安
戊午節之中孚　弑安帝德
己未節之未濟　元熙元年
庚申節之離　宋永初元年
辛酉節之大過
壬戌節之大畜　宋主裕殂
癸亥節之復　魏主嗣殂
甲子節之賁　宋元嘉元年
乙丑節之觀　魏始光二年
丙寅節之蠱
丁卯節之豫
戊辰節之大有　魏滅夏
己巳節之否
庚午節之履
辛未節之比

甲辰蒙之漸
乙巳蒙之既濟
丙午蒙之姤
丁未蒙之乾
戊申蒙之夬
己酉蒙之未濟
庚戌蒙之歸妹五十五年
辛亥蒙之頤共王元年
壬子蒙之訟
癸丑蒙之履
甲寅蒙之坎
乙卯蒙之旅
丙辰蒙之中孚
丁巳蒙之鼎
戊午蒙之同人
己未蒙之遯

壬申節之訟魏滅乞伏氏
癸酉節之蒙
甲戌兌之乾
乙亥兌之屯
丙子兌之需
丁丑兌之師
戊寅兌之小畜
己卯兌之泰魏擄北涼揵
庚辰兌之同人
辛巳兌之謙
壬午兌之隨
癸未兌之臨
甲申兌之噬嗑
乙酉兌之剝
丙戌兌之无妄
丁亥兌之頤

庚申蒙之泰
辛酉蒙之家人
壬戌蒙之蹇共王十二年
癸亥蒙之節懿王元年
甲子蒙之恒
乙丑蒙之困
丙寅蒙之明夷
丁卯蒙之復
戊辰蒙之蠱
己巳蒙之巽
庚午蒙之賁
辛未蒙之豫
壬申蒙之升
癸酉蒙之无妄
甲戌蒙之益
乙亥蒙之艮

戊子兌之坎
己丑兌之既濟
庚寅兌之小過
辛卯兌之節魏閹弑主燾
壬辰兌之兌魏興安元年
癸巳兌之旅劭弑主義隆
甲午兌之歸妹孝建元年
乙未兌之艮
丙申兌之鼎
丁酉兌之井
戊戌兌之升
己亥兌之姤
庚子兌之益
辛丑兌之解
壬寅兌之睽
癸卯兌之明夷

丙子蒙之蒙
丁丑蒙之觀
戊寅蒙之師丁巳朔至
己卯觀之坤
庚辰觀之比
辛巳觀之臨
壬午觀之心
癸未觀之震
甲申觀之損
乙酉觀之大畜
丙戌觀之萃
丁亥觀之謙懿王廿五年
戊子觀之噬嗑孝王元年
己丑觀之兊
庚寅觀之隨
辛卯觀之剝

甲辰兊之大壯宋主駿殂
乙巳兊之恒魏主叡殂
丙午兊之坤宋大殺宗室
丁未兊之咸
戊申兊之遯
己酉兊之晉
庚戌兊之家人
辛亥兊之蹇魏授位子宏
壬子兊之損宋主彧殂
癸丑兊之夬宋元徽元年
甲寅兊之萃
乙卯兊之困
丙辰兊之革魏后弒主宏
丁巳兊之震道成弒主昱
戊午兊之漸
己未兊之豐齊建元元年

壬辰觀之晉
癸巳觀之井
甲午觀之咸
乙未觀之渙
丙申觀之解
丁酉觀之睽夷王元年
戊戌觀之否
己亥觀之大壯
庚子觀之大有
辛丑觀之革
壬寅觀之小過
癸卯觀之豐
甲辰觀之離夷王八年
乙巳觀之小畜厲王元年
丙午觀之需
丁未觀之大過

庚申兌之巽
辛酉兌之渙
壬戌兌之中孚齊主道成殂
癸亥兌之未濟齊永明元年
甲子兌之離
乙丑兌之大過
丙寅兌之大畜
丁卯兌之復
戊辰兌之賁
己巳兌之觀
庚午兌之蠱
辛未兌之豫
壬申兌之大有
癸酉兌之否齊主頤殂
甲戌兌之旅齊弒主昭業
乙亥兌之比魏主代齊

戊申觀之漸
己酉觀之既濟
庚戌觀之姤
辛亥觀之乾
壬子觀之夬
癸丑觀之未濟
甲寅觀之歸妹
乙卯觀之頤
丙辰觀之訟
丁巳觀之履
戊午觀之坎
己未觀之旅
庚申觀之中孚共和元年
辛酉觀之鼎
壬戌觀之同人
癸亥觀之遯

丙子旡之訟
丁丑旡之蒙魏主伐齊
戊寅旅之乾齊主鸞殂
己卯旅之屯魏文帝宏殂
庚辰旅之需魏景明元年
辛巳旅之師齊殺主寶卷
壬午旅小畜梁天監元年
癸未旅之泰
甲申旅之同人
乙酉旅之謙
丙戌旅之隨
丁亥旅之臨
戊子旅之噬嗑魏弒主后
己丑旅之剝
庚寅旅之无妄
辛卯旅之頤

甲子觀之泰
乙丑觀之家人
丙寅觀之蹇
丁卯觀之節
戊辰觀之恒
己巳觀之困
庚午觀之明夷
辛未觀之復
壬申觀之蠱
癸酉觀之巽
甲戌觀之賁宣王元年
乙亥觀之豫
丙子觀之升
丁丑觀之无妄
戊寅觀之益
己卯觀之艮

壬辰旅之坎
癸巳旅之既濟
甲午旅之小過
乙未旅之節魏主恪殂
丙申旅之兌魏熙平元年
丁酉旅之旅
戊戌旅之歸妹
己亥旅之艮
庚子旅之鼎魏幽胡太后
辛丑旅之井
壬寅旅之升
癸卯旅之姤
甲辰旅之益
乙巳旅之解魏后復稱制
丙午旅之睽
丁未旅之明夷

庚辰觀之蒙
辛巳觀之觀
壬午觀之師
癸未師之坤
甲申師之比
乙酉師之臨
丙戌師之屯
丁亥師之震
戊子師之損
己丑師之大畜
庚寅師之萃
辛卯師之謙
壬辰師之噬嗑
癸巳師之兊
甲午師之隨乙未朔至
乙未師之剥

戊申旅之大壯魏后殺主胡
己酉旅之恒魏榮弑主攸
庚戌旅之坤
辛亥旅之咸魏廢其主曄
壬子旅之遯高歡滅爾朱
癸丑旅之晉
甲申旅家人魏酖其主修
乙卯旅之蹇魏分為東西
丙辰旅之損
丁巳旅之夬
戊午旅之萃
己未旅之困
庚申旅之革
辛酉旅之震
壬戌旅之漸
癸亥旅之豐

丙申師之晉
丁酉師之井
戊戌師之咸
己亥師之渙
庚子師之解
辛丑師之睽
壬寅師之否
癸卯師之大壯
甲辰師之大有
乙巳師之革
丙午師之小過
丁未師之豐
戊申師之離
己酉師之小畜
庚戌師之需
辛亥師之大過

甲子旅之巽
乙丑旅之渙
丙寅旅之中孚
丁卯旅之未濟　高澄入鄴
戊辰旅之離　侯景圍臺城
己巳旅之大過　梁主衍殂
庚午旅之大畜　東魏禪齊
辛未旅之復　侯景廢梁綱
壬申旅之賁　梁擊誅侯景
癸酉旅之觀
甲戌旅之蠱　魏執梁主繹
乙亥旅之豫
丙子旅之大有
丁丑旅之否　宇文周滅魏
戊寅旅之履　陳永定二年
己卯旅之比　陳霸主殂

壬子師之漸
癸丑師之既濟
甲寅師之姤
乙卯師之乾
丙辰師之夬
丁巳師之未濟
戊午師之歸妹
己未師之頤 宣王四十六年
庚申師之訟 幽王元年
辛酉師之復
壬戌師之坎
癸亥師之旅
甲子師之中孚
乙丑師之鼎
丙寅師之同人
丁卯師之遯

庚辰旅之訟 周齊弒其主
辛巳旅之蒙 齊主演殂
壬午歸妹乾
癸未歸妹屯
甲申歸妹需
乙酉歸妹師
丙戌歸妹小畜 陳主蒨殂
丁亥歸妹泰
戊子歸妹同人 齊主湛殂
己丑歸妹謙
庚寅歸妹隨
辛卯歸妹臨
壬辰歸妹噬嗑 周殺宇文護
癸巳歸妹剝
甲午歸妹无妄
乙未歸妹頤

戊辰師之泰
己巳師之家人
庚午師之蹇幽王十一年
辛未師之節平王元年
壬申師之恒
癸酉師之困
甲戌師之明夷
乙亥師之復
丙子師之蠱
丁丑師之巽
戊寅師之賁
己卯師之豫
庚辰師之升
辛巳師之无妄
壬午師之益
癸未師之艮

丙申歸妹坎
丁酉歸妹既濟周滅齊
戊戌歸妹小過周主邕殂
己亥歸妹節周大象元年
庚子歸妹兊周主贇殂
辛丑歸妹旅隋開皇元年
壬寅歸妹歸妹陳主頊殂
癸卯歸妹艮
甲辰歸妹鼎
乙巳歸妹井
丙午歸妹升
丁未歸妹姤
戊申歸妹益
己酉歸妹解滅陳
庚戌歸妹睽
辛亥歸妹明夷

甲申師之蒙
乙酉師之觀

丙戌師之師
丁亥坤之坤

戊子坤之比
己丑坤之臨

庚寅坤之屯
辛卯坤之震

壬辰坤之損
癸巳坤之大畜

甲午坤之萃
乙未坤之謙

丙申坤之噬嗑
丁酉坤之兌

戊戌坤之隨
己亥坤之剝

壬子歸妹大壯
癸丑歸妹恒

甲寅歸妹坤
乙卯歸妹咸收天下兵仗

丙辰歸妹遯
丁巳歸妹晉

戊午歸妹家人
己未歸妹蹇

庚申歸妹損廢太子勇
辛酉歸妹夬仁壽元年

壬戌歸妹萃
癸亥歸妹困

甲子歸妹革子廣弑帝堅
乙丑歸妹震大業元年

丙寅歸妹漸
丁卯歸妹豐

庚子坤之晉
辛丑坤之井
壬寅坤之咸
癸卯坤之渙
甲辰坤之解
乙巳坤之睽
丙午坤之否
丁未坤之大壯
戊申坤之大有
己酉坤之革
庚戌坤之小過癸酉朔至
辛亥坤之豐
壬子坤之離
癸丑坤之小畜
甲寅坤之需
乙卯坤之大過

戊辰歸妹巽
己巳歸妹渙
庚午歸妹中孚
辛未歸妹未濟大擊高麗
壬申歸妹離隕師於薩水
癸酉歸妹大過復擊高麗
甲戌歸妹大畜
乙亥歸妹復
丙子歸妹賁
丁丑歸妹觀唐師起太原
戊寅歸妹蠱唐武德元年
己卯歸妹豫
壬辰歸妹大有
辛巳歸妹否
壬午歸妹履
癸未歸妹比

丙辰坤之漸
丁巳坤之既濟
戊午坤之姤
己未春秋隱公元年

甲申歸妹訟
乙酉歸妹蒙
丙戌艮之乾
丁亥唐貞觀元年

右圖貞離兩緯各舉六卦五節日歷以為古今之例離卦自周初至隱公元年交於坤中貞卦自桓王元年至惠王二十二年交於需初貞離分行所差不過四歲至惠王丙寅而下至蜀漢延熙元年八百九十二歲為易十四軌離卦自北至咸之交中貞卦自需至未濟之交終離前貞後各差四年貞卦小過起於延熙五年辛酉猶離卦元安起於文王十年乙未但文王以日至為始延熙以離中為始月咸離交中為天地之中會上下分際春秋以前歷皆四分雖七歷殊方而要歸向貫乾象而後歲分愈細章蔀難求驗晷測分隨時革治故不復以日至為始唯貞離相追包其日分歸於卦候也授時法推春秋朔食皆合近

入推惠王丙寅年正月迺壬午日合朔三卜日辛亥日南至二月壬子合朔三月始閏春秋誤以正月為閏十二月誤以晦日為正月朔故云辛亥南至先閏一月先天一日之過也又推襄王八年丁丑歲正月戊申隕石于宋五有六鷁退飛過宋都是日八十三刻天正冬至則是歲宜為蔀首然春秋以前斗分日軌皆在遲際傳稱辛亥公既視朔遂登觀臺以望而書禮也凡臺皆有圭尺晷影儀象之所從步不獨為雲物而設公既登臺則是日測候必得前後之中遂書之以為蔵法不應違誤閏朔當時猶不稽知又後一百三十三年景王二十三年己卯正月己丑日南至十三章之首正月誤書二月亦非失閏杜預誤以為失閏近人並疑是歲正月庚申朔梓慎占氣之誤是皆好為反古者凡朔至之月日合不在夕後則前月皆無中氣如丙寅歲辛亥朔至則壬午自為前閏十二月之朔己卯歲己丑朔至則庚申自為前閏十

二月之朔何妨其無違誤乎今以甲子歲前十一月丁巳二十七刻冬至上求兩際距僖公五年丙寅二千二百七十八年積日八十三萬二千二十六日九十八刻十分朔實二萬七千三百三十六積日八十萬七千二百四十八日三十四刻閏實八百三十九積日二萬四千七百七十四日十二刻四十六分三十二秒其餘二日四十六刻四十六分以歲分長法四日三十七刻七十三分益之得餘六日〇十四刻一十九分辛亥冬至蓋日行乘運遲疾往還各三十二軌在兩濟咸恒之會日分以卜每百年而長一分月分十二每百二十年而長一分消長之限各八十一分而極原始四分易之初軌也歲法自僖公丙寅距今甲子二千二百七十八年以蔀法緄之三十蔀已退兩歲故不復以章蔀為限辛亥至丁巳六日八十四刻十九分當在丁巳戊上冬至今歷先天五十餘刻也冉求僖公十六年丁丑距今甲子二千二

百六十七年朔實二萬七千二百四閏實八百三十五積日八十二萬八千四日八十八刻二十八分以歲分四萬三千七百七十二分益之得九日二千六百分丁丑歲戊申子初四刻當今甲子歲丁巳寅正三刻後天僅七八刻耳以二千餘年之歷尋時刻之差或先或後不出萬分皆為元始如疑辛亥晦日先天一日則正月壬子朔九月戊申已為二日何以春秋又書朔食如筭丙寅秋九月戊申朔合食在未時交泛二十六日八十九刻八十五分上則正月合朔在辰時三四刻具日辛亥又何疑乎如推步時云當劉三月則九月朔食得戊寅不得戊申也景王巳卯去丙寅元竟十三章法與丙寅合巳丑南至梓慎望氛日今茲宋有亂國幾亡三年而後弭蔡有大喪其言皆驗今人研極不及春秋之一而譽影詬形則亦越矣延熙之間三國無歷景初元年丁巳史稱是歲十二月壬子冬至是年已改建丑為正月故稱于月

為十二月何承天改景初歷亦以丁巳為元其實壬
子餘十二日不當為元楊偉作景初歷以魏黄初十
一月己卯為元宋書記楊偉疏條稱黄初元年十一
月小己卯蔀首己亥歲十一月己卯朔旦冬至臣偉
上黄初元年庚子云己亥者實當黄初歲前己卯朔
至故云己亥歲十一月也己亥距戊午一章戊午歲
十一月朔戊午冬至是下元之蔀首後月十二月丁
亥朔以十二月為正月故魏志云景初三年正月丁
亥朔帝疾甚迺立皇太子是也是景初之二年即延
熙之元年戊午朔至然以法推之餘三十九刻五十
分至不當朔在閏前晦日丙辰亥初數刻故元嘉以
景初率後天三日不得立元其實後天一日三十餘
刻不立歲分之故也祖冲之大明歷古今推密大明
五年辛丑歲十一月乙酉冬至以法推之餘三十二
日七十一刻四十六分在甲申日辰初刻冬至以諸
歷推之皆然開皇十四年甲寅歲十一月辛酉朔日

冬至以法推之餘五十五日二十五刻五十七分在辛酉朔日亥未刻冬至元史以六歷較之迺皆在壬戌今以春秋僖公丙寅歲辛亥推之餘九日十四刻六十四分亦在辛酉則是歲至朔無疑也歲上上距僖公丙寅一千二百四十九下距今甲子一十二十九正當貞緯歸妹之中雜緯大壯之終至朔同日故履始舉中歸終所以代節節紀元之義也僖公丙寅上距平王庚戌七十六歲又上距宣王甲午七十六歲其上遠邈故皆括以四分以法推之尚有差日然是時日盈四分掐差未遠也貞緯雖不立節分而日分長法率與春秋表裏晉宋之間多主今歷序以命歷序為經左氏為傳然命歷序僖公五年天正壬子朔旦冬至昭公二十年天正庚寅朔旦冬至率後天一日不數十年氣序俱易矣安能施於數千年之遠乎近人依授時推算以僖昭二章皆得命歷序之日然授時自依左氏不依命歷序也隋時劉暉王頍等

皆執命歷序以駁張胃元而卒無以紬胃元者今所執授時月閏長分不得其法故與經傳牴牾非仲尼與丘明自牴牾也聖人為律歷皆本於易易與天會有贏有乏方圓相剖以為七緯之度詩與春秋緣是而出王通作元經始於晉大熙元年終於隋開皇九年庚戌至己酉三百年謂抗帝以尊中國則神器終授於朝謂正賓以明賞罰則其文俱見於史要如世人之說春秋謂寒暑可以成歲刀筆可以乘權云爾然自漢替以還戰爭日始平吳之後九軌始中雖無仲尼不得不作春秋必以春秋之旨為春秋之義則自春秋而後無有知春秋者今自延熙五年壬戌至武德八年乙酉畧次貞緯與雜緯分際上下率餘六年後之攬者必有泝其淵流祠其河海者矣

三易洞璣卷十二

欽定四庫全書

三易洞璣卷十三

明 黄道周 撰

餘圖總經

極餘迺為道道餘迺為術經治之言熄量物之智出魂物相量營魄迺傷折魄擒魂迺知其名名情相膠大道迺澆道散於物所求物散於道所雕神靈孔殷孰知其要故煇者夢也夢者煇也契者響也響者契也精魂將

離外司其幾内司不知是為反樞反樞外禹游物不歸氣志形聲寤言如雷故住藏之為滞知前之不貴故煇者氣也夢者志也契者形也響者聲也聖人舍知寂然無為天地之為體雲日之為色動植之為墨川澤之為圻遺形與龜陰陽自穌舍知遺形精靈迺來故聖人之煇不一氣夢不一志契無定形響無定聲萬物不求則與虛游萬物啾啾與道同憂道灼聖人一息五色聖人灼天地與萬物同食故地者龜也日者燧也日燧地龜

兆生百端道灼聖人不避其患聖人灼天地與道同貫故煇夢契響聖人有以占動也聖人動知不為外明靜知不為内精外内極中與道偕行不移而宅之為性不違而遵之為令憂虞吉凶照而著之為景著而定之為正故聖人者天地之司正也煇氣有八夢志有八形契有八聲響有八其别二百五十有六其兆一千五百三十有六依易之序也故易著於地射於日月日月所射陰陽反交地旋其中陽景反陰離以為之水坎以為之

火巽以為之雷震以為之風艮以為之澤兌以為之山北極出地三十有六南極入地三十有六極高則皆天天而為之地極深則皆地地而為之天揚兖皆水水以為之離卭隴皆火火以為之坎燕冀皆風風以為之震黔滇皆雷雷以為之巽甌越秦雍山澤與通故陽景反陰陰景反陽晝夜之道也晝占反陽視聽如常而建厭異方夜占反陰體象不殊而性情異吟故天夢以晝人煇以夜立夢以占卧煇以射煇夢者聖人所藥瞑眩發

疑滿之瀉也燀夢蕁枯與風競華獻之若何贈之若何動睫易柯不知其家聖人不言燀夢則世共為燀夢世共為燀夢則響契因貳不足以報行而明濟故危辭者聖人之德知懼者平世之事也被樂而憂被憂而樂行哭而歌行歌而哭寤伏而仰寤仰而伏寤逐而合寤合而逐四者明報之至篤也君子知懼以懼報豫小人知豫以豫報懼豫懼每反而得失終亂聖人慎動以為之斷故體静而慎動聖人之所以斷也聖人之道貞勝則

不負不負則无咎无咎迺吉吉迺不失故吉者貞也貞者一也貞一之道明於日月施於萬物煇夢不能亂契響不能讚疑不能或堅不能戰行於天地有勝而無患故吉凶者文也愛惡者情也吉凶無定文愛惡無定情貞質者勝文貞性者勝情無勝而戍之謂至德有勝而戍之為大業故吉有其大業凶有其大業眡者謂之煇占者謂之夢別者謂之契察者謂之響聖人無為使象還極極復生象故象生有四極還一也倍四為八倍八

十六四卜之象各復十六坎勞於夜在於正北其晝為離離見於晝在於正南其夜為坎南北東西共為晝夜故離見於晨則坎勞於夕離見於南則坎勞於北日月之序煇夢之紀也艮成於東北則巽齊於西南巽齊於東南則艮成於西北乾戰於西北則坤役於東南坤役於西南則乾戰於東北震兌出說相為位也故四者物之紀也八者物之更始也晦明寒暑各為晝夜晝夜之分倍四以八二至還生兩極互根故分至四中陰陽遞

交乾坤四維晷影之分各二千八百八十以四乘之為萬一千五百二十冬夏之序也故北際子中交於離分晷影之短五千七百六十南際午中交於坎分晷影之長五千七百六十日月以之平雲雷以之興男女以之成五穀以之登陰陽得朋立於土中以為物正故二分之交日月蔽虧聖人所不忌也聖人之正天下使陽在於上陰在於下陽判於晝陰判於夜萬物之慝皆息於晝而作於夜故日月之行從夜所届以正南北北陸之

軌其夜在南南陸之軌其夜在北晝者䰟也夜者魄也聖人載魄而澹其䰟衆人遺䰟而挠其魄遺䰟則泊於晝夜挠魄則迷於南北聖人之正天下使鬼神日月各正其䰟魄也故乾之精氣在於西北其䰟游於東南游極而歸在於東北坤之精氣在於西南其䰟游於東北游極而歸在於東南艮之精氣在於東壮其䰟游於西南游極而歸在於西北巽之精氣在於東南其䰟游於西北游極而歸在於西南震兌相交游歸於中故精者

表也魂者景也游者對也歸者退也日中則昃日昃則退五物遲留皆於其對速合皆於其退對廼退退廼合游廼歸歸廼反於其初坎離游歸不違其初故日月水火天地之正位也南北往反九十六度十六卦之謂也煇夢契響以四相經其數十六十六經四而反於卦次故物之精氣有四游魂有四歸魂有四爻位之别二十有四因而三之七十有二以八因之五百七十有六表景之中際也物正以景景對以化故氣有貞化亦有對

化卦象之應百十二物或化或貞或游或歸義類所開各以其方本魂者著其情本魄者著其狀魂應以氣魄應以象故乾在西北大赤之氣以為天駟根氐所著為堅與氷其游魂之歸直於牛女為金與玉至於木果坤在西南大黑之氣以為輿鬼游魂乘乾虆於婺女為子母牛歸於東南至於大陵為布為釜為衆為柄震在東上蒼筤之氣發於螣蛇萬物始專游魂乘兑下於軒轅歸於三門萬物反生龍蛇以番巽在東南少白之氣以

為天節為長與高游魂乘艮上於市肆近利三倍歸於兩河至於天狗進退不果坎在正北少赤之氣以為箕弓糠粃為眚游魂四乘出於輿軫至於藩廁司怪所直歸於雲雨至於鈇鑕是為病亟離在正南大赤之氣以為參伐甲冑戈兵游魂四乘出於霹靂至於黿魚女牀所直歸於兩轄至於烏味反為乾槁艮在東北少黑之氣以為狗國漸臺游魂乘巽下於闕丘兩河瓜狼其歸在市門宦寺之傍兊在西下大白之氣發於東甌以為

歌舞巫祝游魂乘震上於虛梁歸於附路兩叓之傍以為縢妾故萬物之象則各有取之也煇夢契響維所自舉也舉精者物所隨舉游者物所推精氣不游物將安歸故天地之道有物聖人之道無物有物者物所游無物者物所變六化九變迺反其貫天地不變是以善變聖人善變是以復貫變者游也貫者反也魂交於外謂之游魄交於内謂之歸外内俱交形神迺疑故道有知與不知神有疑與不疑魂交者外知魄交者内疑不游

則不知不歸則不疑乾游於東南其魂外知列國之氣交於宗廟為社稷城郭其煇夢契響皆依於享祀飲食社稷城郭不知其有命賞爵禄歸於東北迺知有命賞爵禄不知其有騎從邑國坤游於東北其魂外知囷廪之氣交於騎陣為衆畜輪蹄其煇夢契響皆依於雜聚芻秣衆畜輪蹄不知其有墳墓廬舍歸於東南迺知有墳墓廬舍不知其有積居飲食艮游於南西其魂外知葆旅之氣交於苑囿為藝植芻牧其煇夢契響依於邱

園谿徑藝植芻牧不知其有舟車市獄歸於北西迺知其舟車市獄不知其有衛舍宮室巽游於北西其䰟外知射獵之氣交於畜産為走狗鬬雞其㷅夢契響依於桴鼓旌旗水草騰逐不知其有關梁符令歸於南西迺知其有關梁符令不知其有鳴吠騰逐震游於西下其䰟迺疑衡柱之氣交於倉囷外内皆動一以為鼎杓一以為溝瀆鼎杓知榮溝瀆知辱其㷅夢契響皆依於鬼神上下榮辱歸於西上外迺不知其内迺知内神所司

一雄一雌兌游於東上其魂成陟三門甚樂兩吏迺說一以為得臣一以為得妾其煇夢契嚮皆依於王廷后闇以為臣妾歸於東下外迺不知其内迺知禮樂以成有文有儀故體魄知氣在於上下以半為明昧也昧生於合明生於離一迺合二迺離一為合體二為疑始聖人體一不為知始亦無疑始故大卜之事聖人有所不事也卜始於方方以為位次於功功以為事次於義義以為故次於弓弓以為步君子體正不逐於位謀道不

利其事因質不索其故委運不推其步故常無事去祥與疑是為吉知吉知之道無為與思良於總龜故龜者退藏之聖思慮所不致也龜數以逆始九而終一九方之兆各八十有一復者謂之原通者謂之玉折者謂之尾首尾足腹與道相假故道無而合道有而假神復於所無知通於所假原要始終道與物假夫有知魄之為物知魂之為道知屈知伸知游知歸致虛而體仁則其於道也至矣道歸之為德道游之為業與天下同歸則

聖人之德與天下共游則聖人之業

右圖以煇夢契譽別鬼神之情狀其法略見於周官後世因之為風角鳥鳴諸書宋人推之為辨音析字愈益細碎大要依於卦位八方逆順以為終始周官十煇曰祲曰象曰鑴曰監曰闇曰瞢曰彌曰敘曰隮曰想每煇九變其別九十即十煇九變各自相經奈義知意不煩占書也大卜掌三夢以隸三易曰致曰觭曰咸陟占人掌六夢以眡十煇曰正曰噩曰思曰寤曰喜曰懼用於王者以夢屬日旁之氣如趙孟夢童子倮轉以歌旦而日食問諸史墨史墨以吳入郢為對蓋春秋而降楚皆占王赤烏夾日射楚中目是其祥也晉卿主盟雖有感夢不應其占故自王而下皆不以夢眡煇煇自有占與夢別兆如天官所載兩軍相當暈等力鈞重抱大破無抱為和背為分離去直自立自載有喜青外赤中以和相去赤外青中以

惡相去皆為兵占又云鉤雲句曲五澤搏宓陣雲如立垣杼雲類杼柚北夷之氣如穹閭南夷之氣如舟船大水處敗軍塲破國之虛下有積錢皆為雜占以至晋隋雜占尤多通於三五以察國惡故水旱兵災皆視於煇煇與氛等氛與夢等故天之祥在氛人之祥在夢也素問内經言十二盛者陰氣盛則夢涉大水陽氣盛則夢大火燔焫陰陽俱盛則夢殺上盛夢飛下盛夢墜饑甚夢取飽甚夢與肝盛夢怒肺盛夢懼哭泣飛揚心盛夢笑腎盛解脊脾盛則夢歌樂體重不舉十五不足者厥氣客於心則夢邱山煙火客於肺則夢金鐵奇物客於肝則夢山林樹木客於脾則夢邱陵大澤壞屋風雨客於腎則夢臨淵沒水客於膀胱則夢游行客於胃則夢飲食客大腸則夢田野客小腸則夢聚邑街衢客於膽則夢鬬訟自刳客於陰器則夢接内客於項則夢斬首客於脛則夢行走不前居深地窌苑客於股肱則夢禮節拜起客於

胞臏則夢便溲九二十七事皆謂病在主客補寫立已是所謂致夢也致所不至謂之觭觭致皆得謂之咸陟或正或思謂之致或噩或寤謂之觭或喜或懼謂之感陟致者役坤而主因觭者戰乾而主應感陟者成艮而主平故將陰則夢大水將陽則夢大火利根不剗亦夢水名根不淨亦夢火將榮則夢飛將枯則夢墜志慮不定亦夢飛居寢不寧亦夢墜將衰則夢歌將豫則夢哭朋從遝雜亦夢歌憂樂傷中亦夢哭將貴則夢山陵臺閣將廢則夢風雨壞屋將遠行亦夢山陵臺閣將有土功亦夢風雨壞屋故夢不一致或正或反猶之龜卜體色為正墨坼為反貴者為正雜者為反天地日月風雷山澤皆正情感動作愛惡攻取皆反故情偽攻取夢占者或凶日月水火體貞者必吉雖八方各有游魂而極中可以定魄也契響二端盡於形聲形者尚象著於書契詩包庶類易稽羣疑詩易所稱鳥獸草木蹤四服物山川岳瀆訓

詁所通備在爾雅爾雅之釋宮室八十有五釋服器百有六釋樂三十有六章武二十釋地邱陵藪澤二百二十草木三百五十有四蟲八十七龜魚五十五鳥七十獸七十畜九十二凡千二百八十五通以天時人事訓詁之數稱是萬一千五百二十以為大率施於六書各有其義播於八音五方聲氣清濁輕重水土各異要以象形為首指事次之會意次之假借又次之近世所學標射翻切只為諧聲轉注通諧重譯若無其音則聲不可諧已失其義則注不可轉空為聲注了無義音惟有葛盧公冶之能差通鳥獸鈴角之語故三十六母同為一聲二十一聲別無二義候之於易亦以八方為準難以五音為據也芥在江淮之間謂之蘇在湘沅之南謂之莽蘇不為生莽不為死芡在北燕江東謂之蔆青徐淮泗謂之芡蔆不為好芡不為醜帬在陳魏之間謂之帔關之東西謂之襬帔不為帬襬不為帔鍑在洌水之間謂之鉠吳

揚之間謂之萬鉠不為新萬不為故扇自關而東謂之箑自關而西謂之扇箑不為得扇不為失箄在宋魏之間謂之笙關西之間謂之蒴笙不為歡蒴不為戚布穀在梁楚之間謂之結誥自江而東謂之䕅穀結誥不為怨䕅穀不為德蚰蜒在燕薊之間謂之蚰蜓自關而東謂之入耳蚰蜓不為訥入耳不為語故物無定聲各隨其方方無定音各依其義燕薊之音移入而就平移平而就上青齊之間移入而就上移去而就平或一物而數聲或一聲而數物景純之學志於辨物公明之慧存於審聲物以契著聲與響答不悟卦例不知其方舊時卦例不出圖書一六七二九四三八以為致用五十四九一六三八二七以為立體仲尼既無一坎六乾七兑二坤之說後人妄依九見四齊三出八成之文串以洪範綜於律呂鹵莽自神其有中者章耳考之圖象上下相加圓者規天方者矩地進退循環與九道相準日圖月書上下燦

然仲尼因日月以悟魂魄因明魄以置方位因表景以辨歸游因歸游以著精物自卯酉而上皆為上弦上弦北陸皆為陽卦坎艮乾震主之坎近北極乾與艮震左右為輔為上七卦自酉卯而下皆為下弦下弦南陸皆為陰卦離巽坤兌主之離近南極坤與巽兌左右為輔為下七卦故魂魄之復皆以七日冬至之晷為丈六尺夏至之晷為尺六寸二八十六始用倍法為十六卦以四隸之為六十四故精卦有八游卦有八十六卦位鬼神之所出入也乾在正西北對化為坤正東南貞卦不變而悔卦皆變坎艮乾震貞於內乾坤變於外艮在北之東對化為巽在南之西貞卦不變悔卦五上皆變坎艮乾震貞於內艮巽變於外震兌四卦相為精魂東行青道震在東之北游魂為兌在西之南貞悔皆變唯上爻不變西行白道兌在西之南游魂為震在東之北貞悔皆變亦唯上爻不變子午卯酉自以坎離為中日月因之為東西

南北故自春分以前秋分以後晷皆在兌春分以後秋分以前晷皆在震冬至以前冬至以後晷皆在巽夏至以前夏至以後晷皆在艮乾坤坎離為分至四立之候四分晷影為二千八百八十在乾坤四維之中八分晷影為一千四百四十在艮震兌巽之候一十六限每限進退各一千四百四十以二十四氣分之每氣各三十二爻進退各九尺六寸雖平裒異差遠近別候而贏縮之義一也八卦精魂各以對化者為游其配之所對者為歸故乾之化坤者為游坤之化乾者為乾之歸坤之化乾者為游乾之化坤者為坤之歸艮巽猶是乾與巽左行而艮與坤右轉也震兌游歸與諸卦小異益南北不易東西互易春經白虎秋經蒼龍震兌上下交代為政故震在東上兌在西下者得為正位兌在東下震在西上者獨為歸魂移西上之震為兌移東下之兌為震兩震皆御八卦於東兩兌皆御八卦於西則八卦精魂四方皆均矣

今不用兩震於東兩兌於西者兌在西上則間北陸之陽震在東下則間南陸之陰乾坤代坎離之位則離南北之晷移於東西另自為圖義可兼通也故分坎離四正者以倍法而定後天分乾坤四正者以倍法而定中天後天之主日月乾與山雷間於上坤與風澤間於下中天之主乾坤坎與山雷分於上離與風澤分於下圖義燦然化象之著明者也自古迄今皆言易有八卦不言卦有十六位故聖人之論舉存兩端而天地之闔闢於三反大卜兆有四開一曰方二曰功三曰義四曰弓萬物皆依於方日月九曜煇夢契響皆依方位以為兆數有方位故有功作有功作故有義類有義類故有弓步易每方四卦各有所治各一萬六千三百八十四類八千一百餘里二百九十五萬六千餘步一千三百八十餘歲圖書相加黃赤之中七百二十有九以三間之各二百四十三體兆相加各十七萬七千一百四十七以三因之為五

十三萬一千四百四十一以兩開之為二十六萬五千七百二十半自史遷淮南以來皆知律歷生成之數有十七萬七千一百四十七不知其僅當叅天之一李邵王廖以來知干支八會之數有二十五萬九千二百不知其未該兩地之全凡易大象之數二十六萬二千一百四十四皆依先天以為方位是為四卜方功義弓之始易大數之象五十三萬一千四百四十一皆依十六卦以為方位是為三兆玉原龟之始兩易精魄各依星象進疾留伏等於游歸每卦精魄各有游歸三方之數得一十二以八因之為九十六以四歸之三百八十四是爻象之統燀萼契響所為占候原要之紀也

餘圖總緯

十六方位　日運雜占　舊候　世卜　原次

卦	爻	宿	度
坎	初	尾	十六壬子小逆德會
	二		十七癸丑小逆刑會
	三		十八甲寅順化陰刑
	四		十九乙卯天符淳合
	五	箕	一度丙辰天符地厭
	上		二度丁巳陰德陽刑
蹇	初		三度戊午悔刑貞順
	二		四度己未悔破貞符
	三		五度庚申陽刑陰德
	四		六度辛酉順化德會
	五		七度壬戌順化地符
	上		八度癸亥陽符陰破
需	初		○○冬至子分
	二		九度甲子陽德陰刑
	三		十度乙丑順化淳合
	四		十一丙寅地厭天刑

卦	爻	卦	干支	卦	陰陽
蹇	初六	蠱	辛丑	剝	五陰
	六二		辛亥		
	九三		辛酉		
	六四		丙戌		
	九五		丙子		
	上六		丙寅		
頤	初九	坤	乙未	坤	六陰
	六二		乙丑		
	六三		乙卯		
	六四		癸丑		
	六五		癸亥		
	上九		癸酉		
冬	至坎	復	庚子	復	一陽
中	初九		庚寅		
孚	九二		庚辰		
	六三		癸丑		

卦	爻	度
	五	斗一度丁卯天刑天厭
	上	二度戊辰天刑地合
屯	初	三度己巳地破天刑
	二	四度庚午天刑陰合
	三	五度辛未天刑雜破
	四	六度壬申悔會貞破
	五	七度癸酉天厭地刑
	上	八度甲戌陰刑雜破
損	初	九度乙亥陽逆陰德
	二	十度丙子干德陰合
	三	十一丁丑天刑雜破
	四	十二戊寅天符地厭
	五	○○小寒壬分
	上	十三己卯化逆陰符
剝	初	十四庚辰小逆雜破
	二	十五辛巳小逆陽破

卦	爻	卦	干支	卦	
	六四	臨	癸亥	師	一陽
	九五		癸酉		
	上九		丁巳		
復	初九		丁卯		
	六二		丁丑		
	六三		癸丑		
	六四		癸亥		
	六五		癸酉		
	上六	泰	甲子	謙	一陽
屯	初九		甲寅		
	六二		甲辰		
	六三		癸丑		
小	寒坎		癸亥		
	六四		癸酉		
	九五	大	甲子	臨	二陽
	上六	壯	甲寅		

卦	爻	牛
	三	十六壬午小逆天厭
	四	十七癸未小逆陽德
	五	十八甲申順化天德
	上	十九乙酉天符太乙
蠱	初	二十丙戌天符陰德
	二	廿一丁亥天符陰合
	三	廿二戊子天符德會
	四	廿三己丑天符太乙
	五	廿四庚寅天刑地德
	上	一度辛卯順化陰合
賁	初	二度壬辰順化陽厭
	二	三度癸巳順化陰德
	三	○○大寒亥分
	四	四度甲午順化淳合
	五	五度乙未順化陰合
	上	六度丙申陰合雜破

卦	爻	卦	干支	附
謙	初六		甲辰	
	六二		庚午	
	九三		庚申	
	六四	夬	庚戌	
	六五		甲子	明 二陽
	上六		甲寅	夬
睽	初九		甲辰	
	九二		丁亥	
	六三		丁酉	
	九四		丁未	
	六五	需	甲子	二陽
	上九		甲寅	升
大寒坎			甲辰	
升	初六		戊申	
	九二		戊戌	
	九三		戊子	

卦	爻	宿	度
訟	初		七度丁酉悔刑貞順
	二	女	一度戊戌悔破貞符
	三		二度己亥天刑陰合
	四		三度庚子陰刑陽符
	五		四度辛丑陽刑陰符
	上		五度壬寅干德陰刑
遯	初		六度癸卯陽厭雜破
	二		七度甲辰干德陰合
	三		八度乙巳小逆陰刑
	四		九度丙午陽厭陰合
	五		十度丁未雜破地德
	上		十一戊申陰化雜厭
乾	初		○○立春乾分
	二	虛	一度己酉天德化逆
	三		二度庚戌天德化逆
	四		三度辛亥小逆地厭

卦	爻	干支	注
	六四	乙未	震二陽
比	六五	乙巳	
	上六	乙卯	
臨	初九	戊申	
	九二	戊戌	
	六三	戊子	
	六四	丙辰	解二陽
艮	六五	丙午	
	上六	丙申	
小過	初六	丙戌	
	六二	丙子	
	九三	丙寅	
立春坎		己卯	小二陽
賁	九四	己丑	過
	六五	己亥	
	上六	丙戌	

五 四度壬子天德符會
上 五度癸丑天厭地符
无妄 初 六度甲寅支德順化
二 七度乙卯天符順會
三 八度丙辰天符陰德
四 九度丁巳雜破天符
五 一度戊午太乙陽厭
上 二度己未太乙陰厭
歸妹 初 三度庚申天刑地厭
二 四度辛酉順化陽合
三 五度壬戌順化陰合
四 六度癸亥順化淳合
五 ○○雨水戊分
上 七度甲子陰刑雜化
豫 初 八度乙丑順化地德
二 九度丙寅逆化陰合

危

蒙 初六 丙子
九二 丙寅
大畜 六三 甲子 屯 二陽
六四 甲寅
六五 甲辰
上九 丙戌
益 初九 丙子
六二 丙寅
六三 丁巳 艮 二陽
損 六四 丁卯
九五 丁丑
上九 丙戌
坎 五 丙子
漸 初六 丙寅
六二 丁巳 泰 三陽
睽 九三 丁卯

三　十度丁卯陽刑陰化
四　十一戊辰陽刑陽化
五　十二巳巳地厭天刑
上　十三庚午陽刑陰合

恒
初　十四辛未天刑地厭
二　十五壬申陽刑陰合
三　十六癸酉陰刑雜破
四　室　一度甲戌陰刑陽合
五　二度乙亥陽刑雜破
上　三度丙子陰合陽刑

豐
初　四度丁丑陰合陽刑
二　五度戊寅天符陰會
三　○○驚蟄辛分
四　六度巳卯陰逆陽破
五　七度庚辰陽逆陰破
上　八度辛巳雜破陰合

六四　丁丑
九五　巳酉
上九　巳未

泰
初九　巳巳
九二　丁巳　歸
九三　丁卯　妹
三陽
履
六四　丁丑
六五　壬午
上六　壬申

需
初九　壬戌
九二　中　丁巳
九三　孚　丁卯
豐三陽

坎
六　丁丑
六四　辛未
九五　辛巳
上六　辛卯

卦	爻	宿	度
未濟	初		九度壬午陰刑雜破
	二		十度癸未小逆陰合
	三		十一甲申雜厭順化
	四		十二乙酉太乙化厭
	五		十三丙戌天符化破
	上		十四丁亥天符德會
旅	初		十五戊子天符德會
	二		十六巳丑天符德會
	三		十七庚寅陰刑雜厭
	四	壁	一度辛卯順化陰刑
	五		二度壬辰順化陰合
	上		三度癸巳順化雜厭
大有	初		○○春分酉分
	二		四度甲午順化陰破
	三		五度乙未順化陽破
	四		六度丙申陽逆陰德

卦	爻	變卦	干支	下
隨	初九	漸	丙辰	恒 三陽
	六二		丙午	
	六三		丙申	
	九四		辛未	
	九五		辛巳	
	上六		辛卯	
晉	初六	坎	戊寅	節 三陽
	六二		戊辰	
	六三		戊午	
	九四		戊申	
	六五		戊戌	
	上九		戊子	
震	一	節	丁巳	既 三陽
解	初六		丁卯	濟
	九二		丁丑	
	六三		戊申	

卦	爻	宿度
	五	七度丁酉陽刑陰會
	上	八度戊戌陽刑陰德
噬嗑	初	九度己亥陰刑陽合
	二　奎	一度庚子天刑雜厭
	三	二度辛丑地厭天刑
	四	三度壬寅地德伏逆
	五	四度癸卯陽厭陰合
	上	五度甲辰雜合地厭
兌	初	六度乙巳雜破地厭
	二	七度丙午雜破地厭
	三	八度丁未陽刑陰合
	四	九度戊申天符陽破
	五	○○清明庚分
	上	十度己酉陰合陽逆
萃	初	十一庚戌陽德伏逆
	二	十二辛亥陽合雜破

卦	爻	納甲	注
	九四	戊戌	
	六五	戊子	
	上六	庚子	屯
大	初九	庚寅	井　三陽
壯	九二	庚辰	
	九三	戊申	
	九四	戊戌	
	六五	戊子	
	上六	己卯	既
	初六	己丑	濟　損　三陽
豫	六二	己亥	
	六三	戊申	
震	二	戊戌	
	九四	戊子	
	六五	己卯	
	上六	己丑	革　賁　三陽

卦	爻	變	度
	三		十三壬子陽逆雜厭
	四		十四癸丑悔逆貞合
	五		十五甲寅順化地德
	上		十六乙卯天符陰破
大過	初	姤	一度丙辰天符雜合
	二		二度丁巳天符日德
	三		三度戊午雜破地德
	四		四度己未地德雜厭
	五		五度庚申天刑地合
	上		六度辛酉悔德貞刑
	初		七度壬戌陽順陰刑
革	二		八度癸亥雜破地德
	三		○○穀雨申分
	四		九度甲子順化德合
	五		十度乙丑順化德合
	上		十一丙寅陰順陽逆

卦	爻	變	納支	變	
訟	初六		己亥		
	九五		丁亥		
	六三		丁酉		
	九四		丁未		
	九五		己卯		三陽
	上九	豐	己丑	蠱	
蠱	初六		己亥		
	九二		庚午		
	九三		庚申		
	六四		庚戌		
	六五	明	己卯	大	四陽
	上六	夷	己丑	壯	
震	三		己亥		
革	初九		癸丑		
	六二		癸亥		
	九三		癸酉		

卦	爻	
臨	初	十二丁卯雜破陰厭
	二 閏	一度戊辰雜合陽刑
	三	二度己巳雜合支德
	四	三度庚午陽德化刑
	五	四度辛未陰德化刑
	上	五度壬申天刑地會
坤	初	六度癸酉陰德化逆
	二	七度甲戌陽逆陰合
	三	八度乙亥干德陽合
	四	九度丙子陽逆雜厭
	五	十度丁丑貞德悔刑
	上	十一戊寅天符地德
升	初	○○立夏坤分
	二	十二己卯陽合陰逆
	三	十三庚辰陰合化逆
	四	十四辛巳地德地符

卦	爻	干支	
	九四	戊寅	需 四陽
	九五	戊辰	師
	上六	戊午	
夬	初九	癸丑	
	九二	癸亥	
	九三	癸酉	
	九四	庚子	震 大 四陽
	九五	庚寅	畜
	上六	庚辰	
旅	初六	庚午	
	六二	庚申	
	九三	庚戌	
震四		乙未	革 四陽
	九四	乙巳	豫
	六五	乙卯	
	上九	庚午	

卦	爻	宿	度
	五		十五壬午陽逆陰合
	上	鼎	一度癸未陽德陰厭
明	初		二度甲申陰順陽厭
夷	二		三度乙酉天符地厭
	三		四度丙戌天符地厭
	四		五度丁亥陽破陰合
	五		六度戊子地德天符
	上		七度己丑天符地德
渙	初		八度庚寅地厭天刑
	二		九度辛卯順化德合
	三		十度壬辰順化德合
	四		十一癸巳順化地符
	五		○○小滿未分
	上	畢	一度甲午雜破順化
漸	初		二度乙未雜破地德
	二		三度丙申陽厭陰合

卦	爻	干支	卦	
師	初六	庚申		
	九二	庚戌		
	六三	戊寅	解	大過 四陽
	六四	戊辰		
	六五	戊午		
	上六	庚午		
比	初六	庚申		
	六二	庚戌		
	六三	辛丑	恒	離 四陽
	六四	辛亥		
	九五	辛酉		
	上六	庚午		
震	五	庚申		
小畜	初九	庚戌		
	九二	辛丑	升	
	九三	辛亥		睽 四陽

卦	爻	度
	三	四度丁酉陰刑陽德
	四	五度戊戌陽刑陰德
	五	六度己亥雜破陰合
	上	七度庚子陽刑陰德
小畜	初	八度辛丑陰刑雜合
	二	九度壬寅貞破悔合
	三	十度癸卯陰合雜破
	四	十一甲辰陽破陰合
	五	十二乙巳陰刑地符
	上	十三丙午陰刑雜破
益	初	十四丁未陽德地會
	二	十五戊申天符地德
	三	○○芒種丁分
	四	十六己酉小逆地厭
	五	十七庚戌小逆陰合
	上	觜 一度辛亥干德陰合

卦	爻		干支
	六四		辛酉
	九五		癸丑
	上九		癸亥
乾	初九		癸酉
	九二		辛丑小五陽
	九三	井	辛亥畜
	九四		辛酉
	九五		戊申
	上九		戊戌
大有	初九		戊子
	九二	大	辛丑大五陽
	九三	過	辛亥有
震	六		辛酉
	九四		丁亥
	六五		丁酉
	上九		丁未

睽

初　參　一度壬子干合陰厭
二　二度癸丑陽逆陰合
三　三度甲寅順化陰合
四　四度乙卯天符刑厭
五　五度丙辰刑厭陰符
上　六度丁巳干德地符

晉

初　七度戊午天符地會
二　八度己未天符德合
三　九度庚申陽刑陰合
四　十度辛酉陽合陰刑
五　井　一度壬戌順化干符
上　二度癸亥順化陰德

鼎

初　○○夏至午分
二　三度甲子陰德順化
三　四度乙丑陽厭陰合
四　五度丙寅陰厭陽破

家人

初九　隨　庚子
六二　庚寅
九三　庚辰
六四　丁亥
九五　丁酉
上九　丁未

夬　五陽

井

初六　乾　甲子
九二　甲寅
九三　甲辰
六四　壬午
九五　壬申
上六　壬戌

乾　六陽

離

一　姤　辛丑

姤　一陰

咸

初六　辛亥
六二　辛酉
九三　壬午

卦	爻	度
	五	六度丁卯陽刑陰合
	上	七度戊辰陽刑陰合
離	初	八度己巳陽刑陰破
	二	九度庚午雜破地會
	三	十度辛未雜破陰合
	四	十一壬申陰合雜厭
	五	十二癸酉陽符伏厭
	上	十三甲戌陰合伏逆
中孚	初	十四乙亥小逆雜破
	二	十五丙子雜厭陰合
	三	十六丁丑雜厭陰合
	四	十七戊寅天符德會
	五	○○小暑丙分
	上	十八己卯小逆雜厭
觀	初	十九庚辰小逆陰合
	二	二十辛巳干德陰合

卦	爻	卦	干支	卦	
	九四		壬申		
	九五		壬戌		
	上六	遯	丙辰	同人	一陰
姤	初六		丙午		
	九二		丙申		
	九三		壬午		
	九四		壬申		
	九五		壬戌		
	上九	否	乙未	履	一陰
鼎	初六		乙巳		
	九二		乙卯		
	九三		壬午		
離	二		壬申		
	九四		壬戌		
	六五	觀	乙未	遯	二陰
	上九		乙巳		

爻	度	干支	值
三	廿一	壬午	陽合化逆
四	廿二	癸未	陽德陰破
五	廿三	甲申	順化陽德
上	廿四	乙酉	天符陰合

巽

爻	度	干支	值
初	廿五	丙戌	天符德會
二	廿六	丁亥	天符雜厭
三	廿七	戊子	天符德合
四	廿八	己丑	雜厭地符
五	廿九	庚寅	天刑雜厭
上	三十	辛卯	順化雜合

家人

爻	宿	度	干支	值
初		卅一	壬辰	順化淳合
二		卅二	癸巳	順化雜合
三		○○	大暑	已分
四	鬼	一度	甲午	陽化陰厭
五		二度	乙未	順化陰合
上	柳	一度	丙申	天刑雜厭

豐

爻	干支
初九	乙卯
六二	辛未
九三	辛巳
九四	辛卯

渙　剝　訟

爻	干支
六五	乙未
上六	乙巳
初六	乙卯
九二	丙戌
六三	丙子
六四	丙寅

訟 二 陰

離　復　晉　无妄

爻	干支
九五	乙未
上九	乙巳
三	乙卯
初九	己酉
九二	己未
六三	己巳

无妄 二 陰

師					
初	二	三	四	五	上
二度	三度	四度	五度	六度	七度
丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑	壬寅
天刑	陽刑	陰刑	陰合	陰刑	陽刑
地會	陰合	陽合	離厭	地會	陰破

謙					
初	二	三	四	五	上
八度	九度	十度	十一	十二	十三
癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申
小逆	地德	地會	離厭	陽破	陽符
陰合	化厭	小逆	陽合	陰厭	陰破

泰			
初	二	三	四
		星	
○○	十四	一度	二度
立秋	己酉	庚戌	辛亥
巽分	地德	陽合	地厭
	化逆	陰破	干符

遯					
九四	九五	上九	初六	六二	九三
大	有				
甲子	甲寅	甲辰	己酉	己未	己巳
巽二陰					

恒					
九四	九五	上九	初六	九二	九三
	兌				
丁巳	丁卯	丁丑	丁亥	丁酉	丁未
家	人				
二陰					

離			
四	九四	六五	上六
	困		
戊寅	戊辰	戊午	丁亥
中	孚		
二陰			

		困							咸	
五	上	初	二	三	四	五	上	初	二	三	四	五	上	初	二
		張								
三度壬子陽合陰厭	四度癸丑地德陰合	五度甲寅順化地刑	六度乙卯天符地德	一度丙辰天符地德	二度丁巳雜厭陰合	三度戊午陽合陰厭	四度己未陰厭德符	五度庚申陰合支符	六度辛酉干符地德	七度壬戌陽順陰厭	八度癸亥陽破陰德	○○處暑辰分	九度甲子陽合化會	十度乙丑陽厭陰合	十一丙寅陰厭雜破

節		同人						離						損	
初九	九二	六三	六四	九五	上六	初九	六二	九三	九四	九五	上九	五	初九	九二	六三
		萃						咸						蹇	
丁酉	丁未	乙未	乙巳	乙卯	丁亥	丁酉	丁未	丙辰	丙午	丙申	丁亥	丁酉	丁未	丙辰	丙午
		鼎						兌						否	
		二陰						二陰						三陰	

卦	爻	度	干支	神煞
	三	十二	丁卯	干符地破
	四	十三	戊辰	陽厭地符
	五	十四	己巳	陽合陰破
	上	十五	庚午	陽合陰刑
夬	初	十六度	辛未	悔破貞合
	二	十七度	壬申	陽合陰會
蹇	三	一度	癸酉	陽刑陰合
	四	二度	甲戌	雜合地破
	五	三度	乙亥	雜破陰厭
	上	四度	丙子	雜合地會
隨	初	五度	丁丑	干符雜厭
	二	六度	戊寅	刑厭陰符
	三	○○	白露	乙分
	四	七度	己卯	陽德雜合
	五	八度	庚辰	干符地德
	上	九度	辛巳	陰德雜合

卦	爻	干支
否	六四	丙申
	九五	戊申
	上九	戊戌
巽	初六	戊子
謙	六二	丙辰
	六三	丙午
	九四	丙申
	九五	癸丑
漸	上九	癸亥
	初六	癸酉
離	九二	丙辰
小過	九三	丙午
	六	丙申
渙	六四	庚午
	九五	庚申
	上九	庚戌

漸　三陰

渙　三陰

節					
初	二	三	四	五	上
十度	十一	十二	十三	十四	十五
壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥
陽合	陽合	陽合	天符	地符	天符
陰刑	雜厭	雜厭	雜破	雜厭	德合

比					
初	二	三	四	五	上
軫					
十六	十七	十八	十九	一度	二度
戊子	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳
雜破	雜破	天刑	陰合	順化	地合
德符	地厭	陰合	地德	德符	順化

井			
初	二	三	四
○○	三度	四度	五度
秋分	甲午	乙未	丙申
卯分分	雜破	地會	陰逆
	地厭	雜合	陽合

革					
初六	六二	六三	九四	九五	上六
歸妹					
丁巳	丁卯	丁丑	庚午	庚申	庚戌
益					
三					
陰					

大畜					
初九	九二	九三	六四	六五	上九
離					
己卯	己丑	己亥	己酉	己未	己巳
旅					
三					
陰					

兌 賁			
一	初九	六二	九三
旅			
丙辰	丙午	丙申	己酉
未濟			
三			
陰			

（續）
五 六度 丁酉 陽刑 陰合
上 七度 戊戌 陰刑 陽合

既濟
初 八度 己亥 地會 雜合
二 九度 庚子 陰合 雜厭
三 十度 辛丑 陰合 化刑
四 十一 壬寅 陽德 陰刑
五 十二 癸卯 雜合 地符
上 十三 甲辰 雜破 地厭

解
初 十四 乙巳 干符 雜合
二 十五 丙午 陰合 雜厭
三 十六 丁未 地符 雜厭
四 十七 戊申 天符 陰破
五 ○○ 寒露 甲分
上 角 一度 己酉 陰破 小逆

小過
初 二度 庚戌 陽德 干符
二 三度 辛亥 陰合 小逆

（續）
六四 己未
六五 己巳

觀
上九 辛丑
初六 辛亥
六二 辛酉
六三 己酉
六四 己未
九五 己巳

鼎
噬嗑 三陰

卮 妹歸
上九 戊寅
初九 戊辰
二九 戊午
三六 己酉
二 己未
九四 己巳

未濟
咸 三陰

六五 戊寅
上六 戊辰

蒙
困 三陰

三 四度壬子陽德地符
四 五度癸丑陰合地符
五 六度甲寅日德雜破
上 七度乙卯日合地德

大壯

初 八度丙辰天符地厭
二 九度丁巳天符地厭
三 十度戊午天符德合
四 十一己未天符雜破
五 十二庚申日德雜刑
上 亢 一度辛酉化刑雜破

震

初 二度壬戌雜合順破
二 三度癸亥雜合順化
三 ○○霜降寅分
四 四度甲子陽德陰厭
五 五度乙丑陰厭雜破
上 六度丙寅日德地符

无妄

初九 戊午
六二 丙戌
六三 丙子
九四 丙寅

明夷

九五 戊寅
上九 戊辰
初九 戊午
六二 辛未
九三 辛巳
六四 辛卯

渙

隨 三陰

兌 困

六五 戊寅
上六 戊辰
三 戊午
初六 壬午
九二 壬申
六三 壬戌

訟

觀 四陰

履	初	二	三	四	五	上
				氐		
	七度丁卯天刑雜破	八度戊辰天刑雜破	九度己巳天刑陰合	一度庚午陽合陰會	二度辛未陰合地厭	三度壬申陽合陰逆

否	初	二	三	四	五	上
	四度癸酉陽逆陰破	五度甲戌陰合地符	六度乙亥陽合陰逆	七度丙子陰合陽逆	八度丁丑雜破地厭	九度戊寅雜破地會

姤	初	二	三	四
	○○立冬艮分	十度己卯陽合化逆	十一庚辰陰逆陽合	十二辛巳陽合化逆

剝	九四	九五	上六	初六	六二	六三
	同人					
	己卯	己丑	己亥	壬午	壬申	壬戌

晉 四陰

艮	六四	六五	上九	初六	六二	九三
	巽					
	辛丑	辛亥	辛酉	辛未	辛巳	辛卯

萃 四陰

兌	四	六四	六五	上九
	小畜			
	甲子	甲寅	甲辰	辛未

蒙 四陰

卦	爻	宿	度
	五		十三壬午陽德陰合
	上		十四癸未陽破陰合
同人	初	房	十五甲申順化雜合
	二		一度乙酉天符太乙
	三		二度丙戌天符德會
	四		三度丁亥天符雜厭
	五		四度戊子天符雜厭
	上		五度己丑太乙天符
蒙	初	心	六度庚寅天刑雜合
	二		一度辛卯陽合陰德
	三		二度壬辰雜厭雜合
	四		三度癸巳雜厭地刑
	五		○○小雪丑分
	上		四度甲午陽合順化
艮	初		五度乙未順化德會
	二		六度丙申雜破陽合

卦	爻	卦	干支
既濟	初九		辛巳
	六二		辛卯
噬嗑	九三	家人	己卯
	六四		己丑
	九五		己亥
	上六		辛未
	初九		辛巳
	六二		辛卯
兌	六三	益	庚子
	九四		庚寅
	六五		庚辰
	上九		辛未
	五		辛巳
	初六		辛卯
大過	九二	无妄	庚子
	九三		庚寅

卦	
頤	四陰
坎	四陰
蹇	四陰

爻	度	干支	神煞
三（尾）	一度	丁酉	雜厭陰合
四	二度	戊戌	雜厭陰刑
五	三度	己亥	陽德化刑
上	四度	庚子	天刑陰合

大畜

爻	度	干支	神煞
初	五度	辛丑	干合地符
二	六度	壬寅	雜破陰厭
三	七度	癸卯	支符地會
四	八度	甲辰	陽厭雜合
五	九度	乙巳	雜厭地刑
上	十度	丙午	干符地厭

頤

爻	度	干支	神煞
初	十一	丁未	雜厭陰破
二	十二	戊申	天符地厭
三	○○	大雪	癸分
四	十三	己酉	陰合化逆
五	十四	庚戌	陽合化逆
上	十五	辛亥	雜厭陰合

爻	納甲
九四	庚辰
九五	壬午
上九	壬申
初六	壬戌

坤

爻	納甲	附
六二	庚子	噬嗑　豫　五　陰
六三	庚寅	嗑
六四	庚辰	
六五	己酉	
上六	己未	
初六	己巳	

未濟　兌

爻	納甲	附
九二	庚子	頤　比　五　陰
六三	庚寅	
六	庚辰	
九四	丙戌	
六五	丙子	
上九	丙寅	

右緯以孔圖八位離為十六以十六位別二十四氣除二十四位為周甲之歷凡周甲為運納音為氣運氣各有主客天符歲會德符順化刑逆不和皆與化氣同推但視卦氣納音直爻陰陽別為主客耳精氣游魂即為對化甲巳化土乙庚化金丙辛化水丁壬化木戊癸化火以運遞推子午化火丑未化土卯酉化金辰戌化水巳亥化木寅申化火以氣相間運本於地氣升於天子午年少陰君火司天則陽明燥金司泉丑未年太陰濕土司天則太陽寒水司泉寅申年少陽相火司天則厥陰風木司泉卯酉年陽明燥金司天則少陰君火司泉辰戌年太陽寒水司天則太陰濕土司泉巳亥年厥陰風木司天則少陽相火司泉風熱暑濕燥寒遞為天泉之兩間此說在天官醫人歲有考成測驗多年不為臆說文圖雖有更定而運氣之候實未嘗變故具周甲運氣化氣所合悉依內經與納甲相為表裏納甲始於焦氏乾納甲壬

坤納乙癸坎戊離己震庚巽辛艮丙兌丁陽支以順陰支以逆京房用之以注卦候冬至中孚夏至始咸略依大象以為卦次於例無取而歴代相沿與夏小正相隸乾鑿度所云升者十二月之卦也益者正月之卦也隨者二月之卦夬者三月之卦剝者九月之卦皆與京氏相合意京氏先出東漢傳會其文故諸緯書多言六日七分八十分日之七者焦京同學皆以坎離震兌為方伯監司之官以風雨寒溫為直日之候但焦以爻直一日自四監而外無改上下之次京以卦直六日七分自四監而外別詮大象之序也卦餘七分則甲宜分納爻直一日則歲可六週故焦之依次周甲與京之納甲加分道若懸殊術還相濟耳然自西漢談易皆無談化氣歸魂者京氏一公二辟貞內侯悔外侯五大夫六卿為一月之卦又古法一元士二大夫三三公四諸侯五王位六宗廟為六日之爻所論日辰皆以干支為主不及對化如翼奉

所稱北方之情好也好行貪狠申子主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之南方之情惡也惡行廉貞寅午主之西方之情喜也喜行寬大巳酉主之上方之情樂也樂行姦邪辰未主之下方之情哀也哀行公正戌丑主之皆即六方以辨情性五行之性不違其方又晉灼曰翼氏五性肝性靜靜行仁甲巳主之心性燥燥行禮丙辛主之脾性力力行信戊癸主之肺性堅堅行義乙庚主之腎性智智行敬丁壬主之以甲木順生貞化為主與運氣參用唯戊癸對化別於月令耳京氏之學初亦不主納甲其法以中氣辟卦在七日四十九分上下為一消息故復臨泰壯夬乾姤遯否觀剝坤皆以辟卦於中氣七日稱為消息方入中氣七日視大陽所在察其燀氣別其監直少陽少陰之所爭并為人主之占候與洪範七卜同符故五卦內外別為貞悔風雨寒温與雨霽蒙驛克同用自漢魏後無復明京學者京房以建昭二年二月

朔上封事言辛酉以來蒙氣衰去太陽精明臣欣然以陛下為有所定然少陰倍力而乘消息疑此道不得如意己卯臣拜為太守恐臣出之後必為用事所蔽故願歲盡乘傳奏事迺辛巳蒙氣復來太陽侵色此上大夫覆陽而上疑也己卯庚辰之間必有欲隔絶臣不得乘傳奏事者以歴推之是歲建昭二年甲申閏在六月正月二十七日辛酉氣交雨水漸中二月朔甲子為泰卦消息十六日己卯歴需至隨候在大夫庚辰辛巳蒙氣復乘所為上大夫覆陽而上疑也故每月兩氣中氣消息七日四十九分為辟節氣七日四十九分為大夫故至陜上封事又云丙戌小雨丁亥蒙氣去然少陰并力而乘消息戊子益甚到五十分蒙氣復起此陛下欲正消息雜氣并爭消息之氣不勝也己丑夜有還風盡辛卯太陽復侵色至癸巳日月相薄此陰邪同力太陽為之疑也以歴推之是四月癸亥朔乙亥立夏己卯起大夫師乙酉起

卿比陰邪比力坎卦在戌至戌子午時滿五十分蒙
氣復起廿七日巳丑夜有還風五月癸巳朔日月相
薄也孟康以房法消息卦為辟息為太陰消為太陽
餘為少陰少陽非是房法只以七日為復七日四十
八分半為消息凡雜卦氣干消息者至五十分為甚
耳其占候太陽自以日月為主當坎而寒當震而雨
當離而温當兌而風異常為變雜氣為蒙也翼氏風
角與京學曼異初元二年平昌侯王臨稱詔從奉受
學奉絕不與迺疏言正月癸未日加申有暴風從西
南來未主姦邪申主貪狠風以太陰下抵建前是人
主左右邪臣之氣平昌侯三見臣皆以邪辰加邪時
又云師法用辰不用日辰為客時為主人見於明主
侍者為主人辰正時邪見者正侍者邪辰邪時正見
者邪侍者正忠正之見侍者雖邪辰時俱正大邪之
見侍者雖正辰時俱邪張晏曰初元二年歲在甲戌
正月廿二日癸未孟康曰太陰在未月建在寅風從

未下至寅南建為主氣太陰臣氣也以法推之初元二年歲在甲戌正月二十日癸未六十七分驚蟄至申時方交中氣風自未來抵建前是人主左右邪臣之氣張孟皆以太陰與太歲相推非是太陰為辰辰為客太陽為時時為主人辰從支支為月之所歷時從日時為日之所臨也故曰辰為常事時為一行月為常事日為一行也七月上直言疏云今年太陰建於甲戌律以庚寅初用事歷以甲午從春歷中甲庚律得參陽性中仁義情得公正貞廉以歷推之是歲太歲在甲戌先十一月丙寅冬至正月朔日甲子律不得庚寅歷不得甲午唯立春初律得用庚戌以太歲甲午元日甲子立春庚戌故日歷中甲庚律中參陽性中仁義情得公正貞廉其實立春在辛亥不在庚戌諸術家所用各不等或先後天耳其庚寅甲午二日則決誤也凡誤在氣朔則干支動移不得主客不得主客則刻應不効然率差一二日進退非遠唯

卦例不定則風位互易後漢諸儒唯郎顗最明星緯所筭六日七分有陰陽乘起四卦用事與京氏合其干支所治亦有對化如陽嘉二年正月十七日戊午日加申風從寅來丑時而止郎顗云戊午微也丑寅申皆微也不有火災必當為旱亦與翼氏相參然天道甚微日家近俗星緯變逆漢儒有所未推干支加乘聖賢之所不說要當別其支源開其痼曾如焦京之除四卦楊雲之贊跂鼠截鵠續鳧古今同痛本領已誤綦纈奚觀今已引諸義軒暢其精變在舊候世卜二緯似不足存然惡池未湮滄瀾可問因其二義別為推占如漢元帝初元二年甲戌正月二十日癸未日加申有風從西南來除前十一月丙寅日巳時冬至距癸未日申時凡七十七日小餘三得九百二十七時以八十一文除之小餘三在豐之九三歲日俱在甲戌正西方兑辛為主精氣不變癸與庚不破甲木與申不破戌雖有姦邪貪狼不得為賊於是卦

次三陽再上亦在豐之九三豐沛折肱具道无咎冀奉用之建昭二年甲申二月十八日辛巳蒙氣乘陽四月廿七日巳丑夜有旋風五月朔日癸巳日月相薄除前十一月戊午日寅初冬至至四月廿六日戊子蒙風九百五十日小餘五得一千八百以一百五十八爻除之無餘在渙之九二歲在甲申日在甲午正南方參鉞為主斬又之卦也艮土游魂往而不歸前二月巳卯房拜為太守得八十五爻未濟之窮終坎水游魂又房本姓李吹律自定為京氏李為少徵京為少宫生於甲辰死於甲申水土游魂不得精變以四月廿七日巳丑夜占以百五十九爻除之在離之九三其夜在離之九四日昃突如京房用之以二月巳卯房拜魏郡以八十五爻除之在恒之初六浚恒之凶京房用之故京房之禍始於浚深知進不知退知存不知亡以卦次之離恒參卦位之渙濟得失存亡舉可知也自漢以來不論卦次只依大象為序宋

人始論卦次只以一陽復生互卦二陽臨生十四卦
三陽泰成九卦左行為陽一陰始生五卦二陰臨生
十四卦三陰否成九卦右行為陰不知原次左行得
一陽者三得二陽者八得三陽者十得四陽者七得
五陽者三右行得陰亦然京房二月巳卯恒初六與
節初九柏通夜分得節九二凶在門庭滂水將出道
人去也凡吉凶指人所不道然言易者則以吉凶為
準無吉凶則無以驗於人翼奉曰臣聞之師曰天地
設位懸日月布星辰分陰陽定四時列五行以視聖
人名之曰道聖人見道然後知王治之象畫州土建
君臣立律歷陳成敗以視賢者名之曰經賢者見經
然後知人道之務自東漢以前皆知道為聖人經屬
賢者故諸名家所論卦氣皆以別邪正定君臣為準
翼奉與京房同時所占候讖謫同旨然翼奉知天子
左右之有邪臣不質言史高宏石而發端於平昌侯
王臨具冬叙蕭望之明年四月乙未日卯時茂陵白

鶴館災異氏遂不斥言天子左右唯議諸宮廟陵寢郊祀欲以丙子孟夏順太陰東行遷都稍潤迂不益切切談后黨近侍其後數年殺周堪張猛賈捐之京氏益發憤於邪正至引趙高正先以刺石鹿韋侯倚淮陽王欲以鄭弘代韋侯徐立代石顯其道足以殺身非其立志不忠談易無效也自漢以後談易無有踰京翼二家者管郭而外益猥俗溺於陰陽不得聖賢之意世卜京氏亦論游魂歸魂以晉大有大過隨明夷師中孚漸需比頤蠱訟同人小過歸妹十六變自上反下為復世居中與消息相近非俗學所及然八卦精游別十六位乾左則坤右艮右則巽左坎左則離右皆以對化為游傍化為歸唯震兌傍化游近而歸遠非八卦互宮飛伏歸游皆可相取也京氏消息大夫謙蒙隨訟師家人豐節萃无妄既濟蹇皆取大象以時相麗與小陰陽相雜在文辭之表其四監所治各十五歲約以清濁寒溫來蒙為候六甲復始

如建昭二年甲申革卦司天京氏以為少陰之歲陽嘉二年癸酉益卦司天郎顗以為少陽之歲是也然皆縫綻不合天道自後漢諸儒雜解緯書聖言雖存他書益出秦素相殽近藉之仲尼遠託於軒轅濟亂五辰可謂邈矣欲資以聞道敬治天人何繇焉所幸者易春秋詩書俱存可執符契以證聖道故復再舉春秋推其終始條為略例以應首篇使後之知道者有繫不墜以與於斯文

春秋易歷

陽法九 九因八十一 七百二十九

陰法六 六因八十一 四百八十六

陰法六 六因七百二十九 四千三百七十四

陽法九九因四百八十六四千三百七十四

歲餘九八十一餘七百二十九

歲法六四千三百七十四餘九

春秋法三三因八十一二百四十三

元統法兩兩因二百四十三四百八十六

減法一二百四十三減一四百八十五無餘

加法一四百八十六加一四百八十七無餘

太陽四百八十七十因四千八百七十加十

太陰四百八十五十因四千八百五十減十

周法六六因四千八百七十二萬九千一百二十

大周九九因二萬九千二百二十二十六萬二千九百八十

小周退六六退六十二萬九千一百六十

大周退九九退五百四十二十六萬二千四百四十

象餘四十五小餘六分七釐五毫

象周百二十減周二十四實周九十六

周餘五千四百八十一減周一千九十七餘一

半餘二千七百四十半半減五百四十九餘半

合差三百八十四小餘十五

分差一百九十二小餘七半

大周一萬一千六百三十五小餘十〇一分一釐五毫

小餘十十為無餘

象餘十三小餘九分三釐三毫三絲三忽

象周三百十四五周六十餘十四四千三百七十五

周餘七大餘七小餘九分三釐三毫

大周六十六十因三百十四一萬八千八百四十

周餘四百七十六減一分四百七十五九分强加十分四千三百七十四

陰終六六因四萬三千七百五十周餘三百六十無餘

陽終九九因一萬八千八百四十周餘一百無餘

大終三百一十四周除三百六十餘二十六萬二千一百四十四

巳未歲陽數歷距上元五千三百三十五十一周四百八十五

甲子元　巳巳元　甲戌元　巳卯元　甲申元

巳丑元　甲午元　巳亥元　甲辰元　巳酉元

甲寅元　巳未元歲陽巳未歲陰戊午

己未歲陰數歷距上元四千三百七十四九周四百八十六

甲子元　庚午元　丙子元　壬午元　戊子元

甲午元　庚子元　丙午元　壬子元　戊午元

己未歲交象歷距上元六千五百九十四二十一周三百一十四

甲子元　戊寅元　壬辰元　丙午元　庚申元

甲戌元　戊子元　壬寅元　丙辰元　庚午元

甲申元　戊戌元　壬子元　丙寅元　庚辰元

甲午元　戊申元　壬戌元　丙子元　庚寅元

甲辰元　戊午元　餘九元二千八百二十六通九千四百二十

象歷六十四象歲六十不推積元者以周甲為限

數歷七百二十九數歲百二十必推積元以漏度為限

象縮五十九小餘六分七釐五毫退天十三〇九分三釐三毫三秒

數贏五十九小餘六分七釐五毫進天四十五六分七釐五毫

象數進退以是為差

三易洞璣卷十三